

حُسن کار

محمد صادق ضیا

سلسلہ مطبوعات قصر الادب

مطبوعہ رفاه عام پریس آگرہ

مقام اشاعت
قصر الادب۔ آگرہ

نامہ

انتساب

استاذی حضرت علامہ ابراہیم علیہ السلام کے نام

منیا نواز۔

میں اپنے احساسات کے اس مختصر مجموعے کو جس میں میری
 قوت متخیلہ سانس لے رہی ہے آپ کے اہم گرامی پر معنون کرنے کی سعادت
 حاصل کرتا ہوں۔ میرے ذہن میں ایک عرصہ سے کشمکش حیات کے
 متعلق سوالات پیدا ہوتے رہے ہیں۔ آپ کے فیوضِ صحبت نے حقیقت
 کے اندر اک میں جو اعانت کی ہے اسی کا کرشمہ یہ میرے مضامین میں
 گر میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ کچرال کا آخری ڈیڑھ ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے

کہ میں انکو اپنے ۱۹ سالہ زندگی کے خیالات کا آئینہ بنانے کی کوشش کی ہے
بقول اسٹینسن یہ مضامین میری موجودہ شاہرہ حیات کے سنگِ منزل ہیں مجھ
اچھی طرح معلوم ہے کہ زندگی کے تلخ اور شیریں تجربات مستقبل میں مجھے ایک
دوسرے ”حسن کار“ کی ترتیب پر مجبور کر دیں گے۔ اور میں خود اپنے خیالات
موجودہ سے برسرِ پیکار نظر آؤنگا۔ لیکن

”امروزہ امر و زود عہدِ سرورِ فردا است“

انسانی زندگی کے مختلف مراحل میں ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے خیالات
کو انسانیت کی صحیح نمائندگی سمجھنے لگتا ہے اس کے بعد بہت ممکن ہے کہ
ازدواجی اور عملی زندگی میں قدم رکھنے سے اس حقیقت کا بطلان ہو جائے
تاہم اس منزل کے احساسات کا اظہار بھی ناگزیر ہے یہ مضامین ”انسانیت
اور مادیت کی جنگ“ کا حاصل ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ میں سکون میں جو روایات
محموس کرتا ہوں مادیت میں مجھے اس کا شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ ان
مضامین کو مادیت کے خلاف ایک احتجاج سمجھنا چاہئے۔ اور میں نے ہر ہر
قدم پر ہی سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن پھر ہی میں راہب نہیں ہوں
”یہ گھٹائیں یہ چمن یہ سبزہ زار اور یہ بہار“

امید کہ آپ اس عقیدت اور محبت کی روشنی میں جو مجھے آپ سے ہے میرے
اس عقیدت کے کھدستے کو ثمر قبولیت عطا فرمائیں گے۔ اور میں
محسوس کر سکوں گا کہ ان پھولوں کی شگفتگی محض آپ کے شگفتِ خاطر
کا نتیجہ ہے۔

دربارِ سیما ب کا ادنیٰ خادم

محمد صادق ضیا

{ جیوٹ۔ ۲۴ جون ۱۹۳۳ء }

دیباچہ اول

(از پروفیسر احمد علی دہلوی - ایم - اے)

مجھ سے ضیا صاحب نے کئی مرتبہ کہا کہ میں اس کتاب پر دیباچہ لکھوں
مجھے اُن کی دل شکنی کسی طرح منظور نہیں لیکن دیباچہ میری رائے میں
اس شخص سے لکھوانا چاہیئے جو اپنا ہم خیال ہو۔ میرے اور ضیا صاحب کے
خیالات میں بہت فرق ہے اس اختلافِ رائے ہی کے سبب سے دیباچہ
بجائے ایک دیباچہ کے تفتید ہو گیا ہے۔ دراصل کتاب میں بہت کچھ ہے
ایک شخصیت کا اظہار۔ اس لئے آپ مد حسن کار، کو پڑھ کر خود اپنی
رائے قائم کریں۔

ضیا صاحب کے سب مضامین ذاتی ہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں

کہ وہ بُرے ہیں۔ نہیں۔ جہاں تک زبان کا تعلق ہے بہت اچھے ہیں
 مینا صاحب کی نثر میں ایک روانی ہے، ایک اٹھلاتا ہوا اور قہقہے کرتا
 ہوا رنگ ہے۔ جو ان کی شاعرانہ شخصیت کے اظہار کے لئے نہایت موزوں
 ہے اُن کا طرز بیان ذاتی خیالات پیش کرنے کے لئے نہ صرف خوش اسلوب
 بلکہ خوش رنگ بھی ہے۔ اور ایک شخص کا طرز بیان ہی اسکی شخصیت کا
 ترجمان ہوتا ہے۔ یہ ہے اُن کا طرز بیان۔ ”جب میں کسی مشا داب اور
 پرسکوت ماحول میں صرف خرام ہوتا ہوں تو میرا جی یہ نہیں چاہتا کہ میں
 اس کے تاثرات کو رنگین الفاظ میں تبدیل کر کے دنیا کو اس سے متاثر کر دوں
 بلکہ وہ منظر خود ایک مرتب شعر بن کر اس فضا میں گونجتا ہے۔ اور پھر
 اسی فضا میں گم ہو جاتا ہے۔ گم نہیں ہو جاتا بلکہ تمام فضا مجھے ایک شعر
 میں تبدیل نظر آتی ہے، ایک ایسے شعر میں جو فضا اور دلغ پر یکیت
 مرسم ہو کر مجھے تکلیف کر رہا ہو“

سوائے دو مضامین، ”فن تعمیر“ اور ”فن مصوری“ کے مینا
 صاحب کے سب مضامین ذاتی ہیں یہ دونوں مضامین دلچسپ اور

اچھے ہیں۔ ان میں ایک حد تک فن تعمیر (architecture) اور مصوری کی تاریخ بھی پیش کی گئی ہے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں دونوں مضامین پر غور کروں۔ میں صرف "فن تعمیر" پر اکتفا کرتا ہوں۔ ضیا صاحب نے ہندوستان میں اس فن کے زوال کا تذکرہ ضرور کیا ہے، لیکن انہوں نے اس کے اسباب قطعی نہیں بتائے ہیں اور نہ موجودہ architecture پر نظر ڈالی ہے دراصل ہمارے یہاں عوام الناس میں مذاق فن تعمیر خاص نہ تھا شاہی عمارات کے علاوہ ہم کو اور کوئی عمارات نظر آتی ہیں جنہیں دیکھ کر ہم مرعبا کیس اسی لئے شاہجہاں کے بعد اس کا زوال کوئی تعجب خیز امر نہیں اس کے بعد کسی دلی ملک کو اتنی فرصت نہ تھی کہ وہ اپنی توجہ آرٹ کی طرف کرتا۔ آرٹ مول فرصت، اور اطمینان کی چیز اور ذاتیات سے وابستہ ہے ہندوستان میں تو فن تعمیر صرف ایک بادشاہی فن تھا۔ اس لئے شاہجہاں کے بعد اس کا زوال شروع ہو گیا۔ اگر پبلک میں ہی اس فن کی جس بڑھ رہی ہوئی ہو تو شہر اگرچہ (یا کوئی اور شہر) ایسا گندہ نہ ہوتا جیسا کہ اب ہے۔

مضمون حسن کاری دیکھتا ہے۔ لیکن زیادہ روشن نہیں دراصل
 اگر کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ حسن کاری سے کیا صاحب کا مطلب آرٹ
 ہے تو اس کے لئے یہ سمجھنا کہ حسن کاری کیا چیز ہے بہت دشوار ہوگا
 حسن کاری میری رائے میں لفظ آرٹ کا کسی طرح بھی مناسب ترجمہ
 نہیں۔ لفظ حسن کاری بنائے حسن اور کاری سے اس کے معنی ہوتے
 ہیں۔ حسن بنانا۔ آرٹ یہ قطعی نہیں ہے۔ اور نہ یہ اس کے معنی ہیں یہ
 کہنا کہ آرٹ کیا ہے بہت مشکل ہے، اسی طرح جیسے یہ کہنا کہ
 زندگی کیا ہے۔ حسن کاری کا مطلب آرٹ پیدا کرنا ہو سکتا ہے لیکن
 آرٹ نہیں۔ اس مضمون میں قیام صاحب نے ناول اور شاعری
 وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ نہیں بتایا کہ ان چیزوں میں آرٹ کیا ہے

۱۔ حسن کار مصور کمزور کی تہی علامت ہے بطرح فنون لطیفہ پوری طرح *Fine arts*
 کا مفہوم ادا کرنے پر قادر نہیں اسی طرح مصور، ایک مجسم ساز یا تعمیر کار پر عادی نہیں ہو سکتا اسکو
 حسن کار کو آرٹ اور حسن کاری کو آرٹ کا اردو میں قائم مقام بنایا گیا ہے۔ قیام
 میرالیکچر *Poetry & Problems* جو میں نے اگرچہ کالج

میں پڑھتا تھا۔ ملاحظہ فرمائیے۔

یادہ کن چیزوں پر مبنی ہے۔ گوشتیا صاحب نے آرٹ کے موضوع پر بحث کی ہے، لیکن آرٹ کے بارے میں ہم اتنے ہی غریب رہے جتنے ہم انکا مضمون پڑھنے سے پہلے تھے۔

مضمون "شعرو شاعر" بہ لحاظ زبان اور شاعری کے خوب ہے۔
 ضیا صاحب ہمیشہ اس جگہ پر بہت خوب لکھتے ہیں جہاں وہ اپنے لئے یا اپنے مذاق کے لئے معذرت پیش کر رہے ہوں۔ یہ مضمون شاعر و شاعری کا نقطہ نظر ہے۔ اس میں ایک من بیانی ہے، اور ضیا صاحب نے نثر میں گویا ایک نظم محفوظ کر دی ہے۔

مضمون "اداکاری" اتنا اداکاری (یعنی acting) سے تعلق نہیں رکھتا جتنا کہ خود ضیا صاحب کے تخیل سے acting میں شعرا وغیرہ کی تصاویر تخیلی سے کتنا تعلق ہے؛ آپ لوگ خود اندازہ کر لیں گے۔ اصل اس مضمون میں ضیا صاحب نے اپنے تخیل کے اظہار کا موقع ڈھونڈا ہے۔ آپ نے کیش اور ریگرڈ وغیرہ کی جو تخیلی تصاویر پیش کی ہیں خوبصورتی اور دلچسپی سے غالی نہیں، گو کیش کو سیاہ بباد پہنا نا زیادتی ہے، کیونکہ کیش میں خوشی کافی پائی جاتی ہے۔ آغاز مضمون میں ضیا صاحب

کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ہم کو سنیما اور تھیٹر دیکھنے سے اس لئے منع کرتے ہیں
 کہ یہ اسٹارٹ پنڈی سکھاتا ہے۔ حقیقت مرنے نہیں ہے وہ ہم کو اس لئے
 ہی منع کرتے ہیں کہ سنیما وغیرہ، ان کے خیال میں، اخلاق سیکڑی ہوئی
 چیزیں ہیں۔ کیونکہ عورتیں اسٹیج پر آتی ہیں اور من و عشق سے کہانیاں
 برپا کرتی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ جو تصویریں ہمارے ہندوستانی
 بھائی بنا رہے ہیں وہ بالکل لغو اور فضول ہوتی ہیں۔ کیونکہ انکو حقیقت
 سے ذرا سا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ اور محبتوں مرتے مرتے ہی گنڈہ بھرتک
 غزل گا سکتا ہے اور بغیر غزل کو پورا کئے مر نہیں سکتا۔ جب تک سنیما
 یا کوئی ہی آرٹ، حقیقت کے نزدیک نہ آجائے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا
 لیکن ہمارے بزرگ نوجوانوں پر قطعی بھروسہ نہیں کرتے۔ وہ ہم کو خیالات
 اور اخلاق میں کمزور تصور کرتے ہیں اور غالباً اسی لئے ایسی چیزوں سے
 دور رکھنا چاہتے ہیں جو خیالات کو ابھاریں۔ لیکن وہ نہیں جانتے کہ ایک
 بڑائی سے دور رکھنے سے خود بڑائی دور نہیں ہو سکتی۔ ضرورت اس
 لئے ہے مغربوں میں خیال پرین الفاظ موجود ہے ہم یقیناً ان ڈراموں کو برا
 کہہ سکتے ہیں جو ہماری سوسائٹی کے اخلاق پر برا اثر ڈالتے ہیں، ”فیفا

بات کی ہے کہ بُرائی کو دور کیا جائے۔

وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں بہت کچھ کہہ نہیں سکتا۔ لیکن پہلا مفہوم
 ”معیار زندگی“ چونکہ اس کو پہلی جگہ دی گئی ہے۔ زیادہ غور طلب ہے اس
 لئے اور یہی کہ اس سے فیاض صاحب کے خیالات کا اندازہ ہو سکتا ہے۔
 ابھی فیاض صاحب کو زیادہ سوچنے اور ایک نتیجہ پر پہنچنے
 کی ضرورت ہے۔ ان کو تلاش ہے ”سکون قلب“ کی۔ یہ کمن سالی اور
 غور و فکر کے بعد ملت ہے۔ اظہار خیالات سے نہیں ملتا۔ لیکن فیاض صاحب
 خوب کہتے ہیں کہ ”ان لوگوں کی حالت قابلِ رحم ہے“ جو زندگی میں اپنے
 معیارِ نظر کی جستجو کر رہے ہیں۔“

فیاض صاحب کی رائے میں ”زندگی کارِ ازان کی روحانی“
 قوتوں میں پنہاں ہے، ”تو پھر دنیا سے واسطہ رکھنے سے فائدہ؟ روح
 کی تلاش تنہائی میں ہوتی ہے۔ روح کو غور اور نام و شہرت حاصل کر نیا
 ذریعہ بنانا ”معیار زندگی“ سے دور جانا ہے۔ لیکن مجھ کو پورا یقین ہے
 کہ فیاض صاحب ولایت کی رہائش کے بعد اپنے خیالات میں بہت بڑا
 ذوق پائیں گے۔

یہ میں نے مانا کہ تجارت، ہم کو ہوس و حرص کا شکار کر دیتی ہے
یہ بھی مانا کہ ایک نوجوان جب علی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اس کو فضاے عالم
کی خبر نہیں ہوتی۔ لیکن خبر تو بغیر تجربہ کے نہیں ہو سکتی۔ سوسائٹی کے زہریلے
اثرات، اس پر کام کرنے لگتے ہیں اور وہ بچ نہیں سکتا۔ تعلیم شروع ہو ٹھیک
اور نچتہ ہونی چاہئے تاکہ وہ ان اثرات سے علیحدہ رہ سکے۔ ایک بچہ کو
سوسائٹی کے اثرات سے بچالینا سوسائٹی کی حالت کو درست نہیں کر سکتا۔
پھر فیاض صاحب کا قول ہے کہ ”مذہب ہی ایک سوسائٹی ہے۔ یہ کہنا تک
بجا اور صحیح ہے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں اور جب یہ مذہب ایک
سوسائٹی ٹھہر تو فیاض صاحب کا یہ کہنا کہ مذہب کو فساد کا ذریعہ بنا لیا گیا
بے غلط نہیں۔ اگر ایک مذہب ایک سوسائٹی ہے تو دوسرا مذہب دوسری
سوسائٹی۔ اور ایک سوسائٹی دوسری سوسائٹی کو بوجہ اختلاف نقطہ ہائے
نظر، کبھی اچھی طرح نہیں دیکھ سکتی۔ یانیت دنا بود کر دینے کی کوشش
کرے گی یانیت دنا بود ہو جانے کی۔ اور غالباً یہ خیال کہ مذہب ایک
سوسائٹی ہے۔ فساد کی جڑ ہے۔ لیکن مذہب ایک سوسائٹی نہیں ہے وہ تو
جیسا فیاض صاحب خود کہتے ہیں ”دل اور روح سے تعلق رکھتا ہے“

اس کو روحانیت اور اخلاقیات سے تعلق ہے، نہ کہ سیاریات اور معاشرت اور رواج سے۔

مغموں سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ مذہب پر میاں زندگی قائم کیا جائے یا نہیں۔ لیکن قیام صاحب کا مطلب یہ ہی معلوم ہوتا ہے۔ تو پھر دنیا داری سے واسطہ؟ اللہ اللہ کیجئے۔

اب آئیے "میار ذہنی" پر۔ "خوبصورتی" "بلند خیالی" وغیرہ جو کچھ قیام صاحب فرماتے ہیں بالکل درست اور بہت خوب ہے۔ لیکن ایک آدھ ہی جملہ کے بعد میں پڑتا ہوں کہ "اگر ہماری روحانی قوتیں ہمارے ساتھ مصروف عمل ہوں گی تو ہم دنیا کی برائیوں کو بھی حسین بنائیں گے۔ کم از کم میرا ذوق روحانی اور غالباً کسی اور کا بھی (سوائے پیغمبروں اور اولیاء کے جو صرف اللہ کے بندے ہیں) اتنا بڑا ہوا نہیں ہے کہ میں بدبو کو خوشبو مان لوں یا بدہیستی کو خوبصورتی وغیرہ وغیرہ یہ تو حقیقت کے خلاف جانا ہے۔

لیکن جیسا کہ میرے دیباچہ کے دوران میں ظاہر ہو گیا ہوگا قیام صاحب ایک بڑے اخلاقی شخص معلوم ہوتے ہیں اور ان کا مقصد اللہ

مگر حقیقت سے زیادہ لگاؤ نہیں ہوتا۔ وہ تو اپنی فرضی اور تصوراتی دنیا میں خوش رہتے ہیں۔ اور ان فراطبیعی خیالات اُن کے دل و دماغ میں موجزن ہوتے ہیں۔

لیکن اس رفتار سے تو میں اپنے دیباچہ کے اختتام تک کہی نہیں پہنچ سکتا۔ مجھے ایک جدید امریکن شاعر ایلینور ٹیڈ کیورنگ (A. Keymer) کی نظم *Calendula* یاد آتی ہے۔ اس کا ترجمہ پیش کر کے ختم کئے دیتا ہوں۔

اے بہائی درخت:

تم اس قدر بڑے کیوں بنے جاتے ہو؟

کیا تم اس مناسطے میں ہو کہ ایک دن تم آسمان تک پہنچ جاؤ گے؟

اے بہائی دریا:

تم اس قدر بہتے کیوں ہو؟

کیا تم اس مناسطے میں ہو کہ ایک دن سمندر کو بھر دو گے۔

اے بہائی پرند:

تم اتنا گاتے کیوں ہو؟

اسے نوعمر جوان :

تم اس قدر سیار گو کیوں ہو؟

بہر حال فیاض صاحب سے ہم لوگوں کو بہت کچھ امید رکھنی چاہئے
ان میں مضمون نگاری کا مادہ بہت اور خوب ہے مجھے امید ہے کہ فیاض صاحب
کا تجربہ اور تعلیم جس قدر بڑھتی جائے گی وہ ہمارے آرٹ ادب اور زندگی
کے لئے اتنے ہی زیادہ مفید کام کرتے جائیں گے۔

احمد علی

اگر ۵ دسمبر ۱۹۳۳ء

رسالہ چشتی

از مرزا حاتم بن نجم افندی ابراہیمی چشتی ایمر
رسالہ مشورہ اگرہ

دنیا میں اکثر دہشتہ ہے مرنے والی مٹ رہی ہے تے رہتے
ہیں جن کو عجبات سے غمیر کیا جاتا ہے یہ ہی دہش میں سے یکسے
کہ میں مضمین کے میں پیش ہو چکا ہوں یہ کہہ رہا ہوں جس کا نام
حسن کا رہا ہے میں نے میں انتخاب کے متعلق جتنی کیا تھا اور میں
جانتا تھا کہ یہ خدمت کسی سے دس دو شاخ کے کہہ دئی جاتی جو اسے اہل

ہوتا۔ لیکن ”قرعہ قال بنام من دیوانہ زدند“

مضامین کی تخلیق ترتیبِ تعلیم میں حسن کاری کی پوری پوری قوت صرف کی گئی ہے۔ وہ دیباچہ کس قدر غیر متعلق معلوم ہو گا جو ایسے قلم سے لکھا گیا ہو جس کی صرف ایک خصوصیت ہو جسے اہم کاری کہہ سکتے ہیں بہر حال ناظر کی بے کیفی اور بے ربطی کے اس حادثہ کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔

میرے کرم فرما جناب قیسا چنیوٹی کو اگر ناظرِ تصور میں دیکھنا چاہے تو اس مجموعہ کے نام سے مدد لیکر دیکھ سکتا ہے آپ کی ادبی قابلیت کا اندازہ اُن حسن کارانہ الفاظ سے ہو سکتا ہے جن سے ان مضامین کی تشکیل کی گئی ہے۔ وسعتِ نظر اور معلومات کا پتہ وہ مختلف موضوع بتائیں گے جن سے یہ اوراق مرتب و مرکب ہیں۔ آپ کے لطافت ہو شاد و اداس کی پاکیزگی نکنا نگاہ اس وقت پہنچ سکے گی جب الفاظ کے پیر میں ترپنے والی روح سے بھی واسطہ رکھا گیا ہو اس تصنیف پر ایک غائر نظر ڈالنے کے بعد اگرچہ قیسا صاحب خود سامنے آجائیں گے لیکن میں ہی اپنا یہ فرض محسوس کر رہا ہوں کہ ناظر کو یہ بتاؤں کہ۔

مفتی محمد رفیق غنیاء - مصنف "حسن کار"

جناب قیام ایک خوش اخلاق اور خوش گو شاعر ایک جوان سال اور
جوان خیال ادیب ہیں۔ آپ کا وطن چنبوٹ زندہ دلوں کے اس خطہ
میں ہے جسے پنجاب کہتے ہیں آپ کے والد بزرگوار بہ سلسلہ تجارت اگرہ
میں شہر ہیں اور آپ بی۔ اے کلاس اگرہ کالج میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں
شروادب میں میرے محترم دوست حضرت سیاب اکبر آبادی سے استفادہ
کا فخر حاصل ہے۔

آپ کی بہت سی نظمیں اور مضامین مختلف اخبار و رسائل کے صفحات
پر دنیا سے ادب سے خارج تھیں وصول کر چکے ہیں اور موصوف ادبی دنیا
میں غیر متناہت نہیں ہیں۔ اپنے فطری ذوق و انہماک کی بنا پر آپ نے جو
سیاب لٹریچر سوسائٹی اگرہ میں قائم کی ہے۔ اس کے جلسوں میں اب
تک جس قدر مضامین آپ نے ارشاد فرمائے ہیں یہ کتاب انہیں مضامین
کا مجموعہ ہے۔

میرے پاس گزشتہ ہفتائیں مسلسل غلات اگر میرے دل و دماغ کو
برباد نہ کر دیتی تو کچھ شکستہ الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا تھا
فردت تھی کہ مضمون نگاری کے اصول جو اُدبانے قائم کئے ہیں یا ان کو محدود

جو بیان کئے جاتے ہیں مضمون کے محاسن و نقائص مضمون نیچے دینی کی نزاکتیں اور لطافتیں ان سب پر ایک تبصرہ کرنے کے بعد ان مضامین کی خوبوں پر نظر ڈالی جاتی لیکن میری مجبوریاں اس کی اجازت نہیں دیتیں اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ایک سرسری نظر ڈالتا ہوا گذر جاؤں۔

مضامین مختلف ہیں ہر مضمون ایک جداگانہ عنوان رکھتا ہے لیکن ایک چیز سب میں مشترک ہے اور وہ حسنِ کاری ہے ہر مضمون میں زیر بحث جو شے نظر آتی ہے وہ یہی ہے اور جناب نسیا ادبی پلیٹ فارم سے خصوصیت کے ساتھ حسنِ کاری کی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک سرگرم اور عالم گیر مبلغ کی طرح کبھی عام انسانی جذبات سے اپیل کرتے ہیں کبھی کوئی مخصوص ہستی ایک شاعر مصور یا صنعت ان کا مخاطب ہوتا ہے اس مجموعہ میں حسنِ کاری کے موضوع پر ایک مستقل مضمون ہی شامل ہے گویا ان مضامین کی تحریر کے وقت آپ کے پیش نظر سب سے اہم مقصد حسنِ کاری کی ترویج و توسیع تھا اور یہ ایک بہترین مہول ہے کہ انسان کا ایک سطح نظر ہو اور اپنے وقت کا ایک حصہ ایک مقصد اور ایک پیام کے لئے وقف کر دیا جائے۔

ایک معنوں نگار اور معنوں کی خصوصیات کے متعلق گذشتہ و
موجودہ اہل علم کی جو رائے ہو مجھے اس وقت اس سے بحث مقصود
نہیں اس مسئلہ میں میرا نقطہ نظر ایک سیدھی سی بات ہے۔ معنوں نگار
اپنے ضمیر یا اپنی تخیل کا ایک پیامی ہوتا ہے اور اس کا معنوں ایک پیغام
معنوں کے دو بڑے حصے ہوتے ہیں۔ ایک نفس معنوں جسے روح سے
تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک وہ الفاظ جو اس کو دوسروں تک پہنچانے میں
مرن کئے جاتے ہیں جن کو جسم کہہ سکتے ہیں۔ گویا نفس معنوں ایک حقیقت
ہوتی ہے اور جن الفاظ میں اس مقصد کو بیان کیا جاتا ہے وہ اس
حقیقت کا مجاز ہے اب ان دونوں کے تعلقات ہیں جن میں مخصوص
نفس معنوں کے لئے اس کی اخلاقی اور انفرادی اہمیت ایک جزو اور
دعوی کے (نفس معنوں ایک دعوی ہی کی حیثیت رکھتا ہے) عقلی اور
نقلی دلائل دوسری شاخ ہے۔ نفس معنوں ہی دو قسم کے ہوتے ہیں
ایک عقلی نظریہ ہوتا ہے اور ایک روح کی آواز ہوتی ہے اسی طرح دلائل
کمزور بھی ہوتے ہیں اور مضبوط بھی۔ الفاظ کے لئے اوں کا مناسب
انتخاب پیرایہ آغاز۔ انتظام۔ مکمل۔ یہ معنوں کے دوسرے حصے کی

خاص خاص شاخیں ہیں۔

حسن صورت بھی بجائے خود ایک اچھی چیز ہے اور حسن سیرت بھی اگر ایک انسان کی سیرت اچھی ہے لیکن حسن ظاہر سے محروم ہے تو یقیناً اس میں کمی رہ گئی اور اگر حسن صورت ہے اور حسن سیرت مفقود تو بہت بڑی کمی رہ گئی۔ لیکن جس میں دونوں چیزیں جمع ہوں اس کو دوسروں پر بلاشبہ ترجیح دی جائے گی۔

بالکل یہی صورت مضمون کی ہے ایک مکمل مضمون وہ کہا جاسکتا ہے جس کی حقیقت اور مجاز دونوں مکمل ہوں میرے نقطہ نظر سے ایک مضمون کو اسی معیار پر پرکھنا چاہئے اگرچہ یہ معیار ابھی بہت کچھ توضیح و تشریح کا محتاج ہے لیکن اس سے زیادہ امکاں نہیں کہ اس جمال کی تفصیل کی جائے۔ جناب ضیاء کی اس تصنیف میں مجھے دو چیزیں بہت نمایاں نظر آ رہی ہیں جو مصنف کی علوئے فطرت اور ذہنی جودت کی دلیل ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے جو ایک سطحی نظر ڈالنے سے معلوم ہو سکتی ہے کہ مصنف نے دوسروں کے نظریہ سے کام نہیں لیا ہے۔ کسی فلاسفر کی تقلید سے فائدہ نہیں اٹھایا ہے اور کسی کے اقوال کو نقل کر کے سبکدوشی حاصل نہیں کی ہے

بلکہ جو کچھ کہتا ہے وہ دوسروں سے بچا کر اور ہر سلسلہ میں اپنا نقطہ نظر قائم کر کے ایک اجتہادی شان پیدا کی ہے فکر کی اس جواں ہمئی سے آئندہ بہت خوشگوار امیدیں پیدا ہوتی ہیں۔ علی

”سارے کہ نہ کوست از بہارِ شش پیداست“

دوسری کیفیت جو شدتِ نظر و دریافت کر سکتی ہے یہ ہے کہ ہر مضمون میں جو روح کار فرما ہے وہ مصنف کے ضمیر کی آواز معلوم ہوتی ہے کسی وقتی جذبہ کا تاثر نہیں ہے۔ خیالات کا عمق الفاظ کا تہوج اور بے تکلفانہ آمد کی شان ناظر کو اس خصوصیت کے سمجھنے میں مدد دیں گے۔

”میارِ زندگی“ کی چند مختصر سطروں میں جو پیام دیا گیا ہے وہ ایک با اصول زندگی کی تلاش ہے پیام کی اہمیت سے کوئی صاحبِ ہوش انکار نہیں کر سکتا۔ پیرایہ آغاز کی شان یہ ہے کہ مصنف نے اپنا دل چیر کر سامنے رکھ دیا ہے۔ اپنا راز کہہ رہا ہے اور یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ وہ خود سنی و تلاش کی کس منزل میں ہے ”میں غلی زندگی میں اپنے خیالات

..... چاہتا ہوں“

اس کے بعد مصنف یہ بتاتا ہے کہ ”زندگی کا راز لمحات غور و فکر

میں پوشیدہ ہے“ اور حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ضمیر کی آواز بہت صاف اور واضح طور پر سنائی دیتی ہے جس کے بعد خود بہ خود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ضمیر کی آواز کو دہا دینا زندگی میں کامی کا سبب ہے۔

”انسان اپنی فضا میں ایسی بچک..... تصور کرنے لگیں۔“

دنیا سے بے تعلق رہ کر دنیا پر حکومت کرنا یہ مشاقت نفسی کی منزلِ آخر ہے اس کی ایک جھلک دکھا کر مصنف نے ایک عجیب پر لطف بات کہی ہے اور ڈارون کی بوزنہ نوازی پر جو الزام عائد کیا ہے وہ تمام اون اعتراضات سے علیحدہ اور مضبوط ہے جو اب تک کئے گئے ہیں کہ لطف کے ساتھ اپنی ہم عصر تعلیم یافتہ نوجوانوں کے جرم کو ہلکا کر دیا ہے اور اس قومی نقصان کا ذمہ دار سائنس کے اس پرستار کو ٹھہرایا ہے کہ موصوف کی طباعی اور ذہانت پر دیتیک دل مزہ اٹھاتا رہا۔

کیا خوب بات کہی ہے کہ زندگی کو خشک بنا لینا اب اسے گویا زندگی کے مسئلہ پر غور نہیں کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ فطرت خود درخت کی مخالف ہے در نہ تبسم کی تخلیق ہی کیوں سمجھائی۔ دنیا میں ایک ہیبت ناک سناتا روح و ساجد خاموشی اور ریاضت کا عمل ہوتا اور انسانی ہتھان

کم سے کم دائرہ میں محدود ہو کر رہ جاتا۔ اسی وجہ سے اسلام نے رہبانیت کی تعلیم نہیں دی کہ وہ غیر فطرت ہے۔

مکملہ نظام اس پر کیا گیا ہے ”بامول رہنا زبرد ہونا چاہی اور یہ زندگی کا نہایت جامع CIRCLE ہے جسے غریب انشل ہو جانا چاہئے مجھے انکسوس ہے کہ عظیم الشان معنی کے باعث میں دیکھا چہ نکلنے کا فرض ادا نہ کر سکے۔ دیکھا چہ مختصر کتاب سے تعارف کرا دینے کا نام ہے۔ ضرورت تھی کہ میں فرد افراد ہر معنوں کے متعلق اختصار خیال کرتا مگر کمالات زمانہ بہت سے ایسے ضروری امور میں حائل ہو کر فرد گذشتہ کے لازم ٹھراتے رہتے ہیں۔ ہر حال مجھے یقین ہے کہ اہل نظر کے لئے کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے اور وہ مجھ سے زیادہ اس کی خوبیوں کو محسوس کر سکیں گے۔

میری دعا ہے کہ جناب مصنف ایسی بہت سے عملی فداات انجام دیکر اپنے زرین ادقیاتی وقت کی پوری پوری قیمت وصول کریں۔

تختم آفندی

دستِ چارِ ثالث

از مرزا غلام بیگ چغتائی بی بی اے۔ ایل ایل بی ویل

چیف کورٹ مار وائر

ذیر نظر مجموعہ مسطورہ ضمیمہ پنڈیٹوی کے ان مختصر مضامین کا ہے جو
سیلابِ لٹریچر میں سوسائٹی اگرہ کے جلسوں میں پڑھے گئے تھے۔ علامہ
سیلاب کی ذاتِ دالامضات کسی تعارف کی محتاج نہیں اور یہ آپ
جی کا بیعتان ہے کہ اگر وہ ایکسا جوئے ادب جاری ہے۔ مسطورہ

ان کے ہونا یثا اگر دوس میں ہیں جن پر بجا طور پر حضرت تہا بنظر کر سکتے ہیں۔ جوش حقیقت اور استاد سے محبت یہ دو ایسی چیزیں ہیں اپنی پوری مشرقی روایات کی گرمی کے ساتھ حضرت علامہ کے شاگردوں میں موجود ہیں۔

زیر نظر مجموعہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے اردو میں ایک قابل قدر اضافہ ہے ادب لطیف اور افسانہ کہنے والے ایک دو نہیں بہت ہیں مگر اس قسم کا لٹریچر ملک کے کہنہ مشق ادیب بھی پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ بحسن کا اڑ کے تمام معنائیں میں سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر مضمون میں نوجوانی کی گرمی اور حسن کی تپش موجود ہے۔ حتیٰ کہ بعض جگہ تو عبارت اس کی گرمی سے جلنے لگتی ہے۔ جس کی مدت سے پڑھنے والے کی طبیعت میں ایک خوش گوار مہمان پیدا ہو جاتا ہے۔

مصنف ابھی نوجوان ہیں۔ لیکن خوش قسمتی سے طبیعت میں شاعری اس طرح رچی ہوئی ہے اور اس کو چلا دینے والا ایسا استاد کمال ملا ہے کہ نثر پڑھنے تو معلوم ہو گا کہ اس کے پردے میں شاعر بول رہا ہے جملوں میں غزل پنہاں ہے اور فقروں کو پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے

کہ اگر وہ مصنف اپنی زبان سے پڑھتا تو شاید جھوٹے لگتا۔

مصنف کی نگاہ غالباً ہر شے میں حسن ڈھونڈھنی ہے اور کیٹس دسمس کی طرح حسن کو پا کر مصنف کے جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں۔
 فوٹ بیس ایند اپنی پوری رنگینی تخیل کے ساتھ جو دیکھتی ہے وہ بیان کرتی ہے اور جو دکھائی نہیں دیتا اس کو بڑی ایمانداری سے چھوڑ دیتی ہے۔ یہ تو چند خصوصیات ان مفہامین کی ہیں۔

لیکن مصنف جا بجا اپنے مندرجہ بالا راستہ پر عجیب غریب بلند پایا ہی اختیار کرتا ہے اور چلتے چلتے ایک دم سے سنجیدگی اور نور کی وادی میں پہنچ جاتا ہے۔ بلکہ ایک قدم اور بڑھتا ہے اور اس کو دیکھنے کہ جی۔ کے چسٹرن کی طرح فلسفہ اور منطق کو چھوٹے چھوٹے فقروں میں پیش کر کے کسی سوال کے دونوں سوچ پیش کر دیتا ہے۔ یہ خصوصیت ”حسن کاری“ میں بدرجہ اتم نظر آتی ہے۔ اور یہی مضمون مصنف کے اصلی رنگ و بو کا پتہ دیتا ہے۔

”فن تعمیر“ ایک دلچسپ مضمون ہے۔ مصنف نے اس مضمون کو عجیب طرح دلچسپیوں سے بھر دیا ہے۔ تنقیدی رنگ تحقیق کے پہلو پہ پہلو

میر جو دوسرے اور ٹھوس اور مادّی۔ یعنی سطحی باتیں مصنف کو شعر و غزل سے دور لے جاتی معلوم ہوتی ہیں لیکن نہیں۔ حسن پرست شاعر کی نظر دہری ہے۔ دل دہری ہے۔ اور جذبات دہری ہیں۔ تو تاریخ کے دقیق مسائل اور مٹی اور چوٹے کی دیواروں میں مصنف کو اصلی اور روحانی چیزیں ہی نظر آتی ہیں اور وہ بڑے اہم کتابے۔ اس فردوسِ ارضی (تاج محل) میں حسن۔ محبت۔ اور صداقت کو بنیادی پیرہن دے کر بقائے دوم دیکھیں۔ ایک تاج محل پر ہی کیا موقوف ہے ہر عمارت کی یہی خصوصیت ہے کہ وہ روحانیات کو مادیات کی صورت میں پیش کرے۔

مضمون "معموری" ایک تنقیدی مقالہ کی حیثیت رکھتا ہے لیکن اس میں ہی اس قدر باریک بینی سے مصنف کام لیتا ہے اور کسی تصور کو اس قدر غور و خوض سے دیکھتا ہے کہ خود اس کے حسن میں جذب ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت چغتائی کی تصویر شمعِ فروزاں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اب دیکھئے۔ مصنف اس کو اس طرح دیکھتا اور دکھاتا ہے۔ "اس تصویر کے نازک اور منحنی خطوط میں جب نگاہ جذب جاتی ہے تو بیک وقت دو شمعیں فروزاں نظر آتی ہیں۔ معمور کا کمال یہ ہے

کہ ایک ہجور عورت کے حرکات و سکنات سے شمع کے مقابلہ میں ایک،
 دوسری شمع قائم (روشن) کر دی ہے۔ عورت عالم خیال میں بیٹھ
 بیٹھے اپنے ہاتھوں میں لمبے لمبے بال لئے ہوئے انہیں بیاختگی کے ساتھ
 بالائی فضا کی طرف اٹھا دیتی ہے۔ یہ دونوں ہاتھ آپس میں مل کر تو بن
 جاتے ہیں اور بال دھوئیں کی تصویر نگاہ میں کہنچ دیتے ہیں اس حالت
 میں عورت کے بل کمانے سے ”دو دو چھاپن“ اور شمع فروزاں کا مرقع
 پیدا ہو جاتا ہے۔ اور چہرے کا روشن پہلو اس انسانی شمع کی فروزانی
 ثابت کر دیتا ہے۔“

اسی طرح ماسٹر انجمن پنجاب کے مایہ ناز آرٹسٹ کے شاہکار
 ”دراودا کرشن“ کی تصویر کی ایسی دلچسپ تصویر کہنچی ہے کہ شاید
 الفاظ کے ذریعہ اس قدر صحیح تصویر کہنچا ہر شخص کے لئے ناممکن ہے۔ وہ
 دراصل یہ ہے کہ مصنف کی تیز نظر جو ”حسن“ شہرت کی تلاشی ہے جس جگہ
 ہی ان دونوں چیزوں میں سے کسی کو دیکھ لیتی ہے اس کو اپنے میں
 اس طرح جذب کر لیتی کہ شش کر تی ہے کہ بیان میں لطف
 پیدا ہو جاتا ہے۔

ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ حقیقت کوئی تحقیق و تدقیق اور فلسفہ تمام مضامین کی جان ہیں۔ تمام مضامین میں فلسفہ کی اس قدر عمدہ چاشنی ہے کہ معلوم ہوتا ہے۔ ہر مضمون کی لچپی کا دار و مدار اسی پر ہے۔

مشرقیہ اسی انڈر گریجویٹ ہیں اور اس عمر میں اس قدر دلچسپ اور کارآمد مضامین لکھنا ان کے لئے قابل مبارک باد ہے۔ خوش قسمتی سے مجھے خود اس سوسائٹی کے کارکنوں گرم جوش عمیروں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے۔ جن کے علمی مشاغل اور ادبی کاوشوں کی خود حضرت ضیاء ایک نہایت ہی درخشندہ پیداوار ہیں یہ مضامین اس قابل ہیں کہ کالج اور اسکولوں کے کورس میں رکھے جائیں اور اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر وہ یونیورسٹی اپنے اس ہونہار فرزند کی کتاب کو کب خود اسی کلاس کے لئے نصاب تعلیم (Course Book) قرار دیتی ہے جس میں کہ مصنف پڑھتا ہے۔

{ مرزا عظیم بیگ چغتائی

فهرست

صفحه

مضمون

- ۱- میانه زندگی ۳۱
- ۲- حسن کاری ۴۱
- ۳- فن تعمیر ۴۹
- ۴- اداکاری ۶۶
- ۵- شعر و شاعر ۷۶
- ۶- مصوری ۸۹
- ۷- شعر و موسیقی ۹۸

معنا زندگی

زندگی کا سب سے اہم مسئلہ کسی چیز کے متعلق ایک فائدہ مہیا
 قائم کرنا ہے۔ بعض اوقات میں تو ایسی ذہنی کاوشوں میں مبتلا ہو جاتا
 ہوں کہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں رہتا کہ میں کیا چاہتا ہوں جو چیز سامنے آتی
 ہے۔ بڑی احساس ہوتا ہے کہ اس میں زندگی کی دلچسپ تلاش کی جائے
 اور اس کو اپنے سبب نظر کے مطابق بنالیا جائے۔ مجھے زندگی میں دلچسپی
 کی تلاش ہے مگر افسوس میں اس سمندر میں جتنا زیادہ غوطہ زن ہوتا ہوں
 اس کی گہرائیوں کے ساتھ ساتھ تمام چیزیں غیر دلچسپی سے بدل جاتی ہیں
 میں سو سائنٹی میں تاہوں مقررین کی نیتروں سے افادہ کرنا چاہتا ہوں مگر
 تھوڑی دیر بعد مجھے انسانی مخلوقات کی کم مائیگی کا احساس ہونے لگتا ہے
 کہی میں فطرت کے مناظر میں کھو جاتا ہوں مگر میرے سکون قلب کے لئے وہ

بھی ناکافی ثابت ہوتے ہیں۔ کبھی میں سُنتی کی آواز میں دلچسپی ڈھونڈتا ہوں
 مگر آہ! سبھی اس میں ہی بے سکونی کی لہر مضطرب نظر آتی ہے۔ میری
 زندگی کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دنیا میں طینان قلب کس چیز میں پنہاں
 ہے؟ اور جس دن میں نے اپنے اس سوال کا صحیح جواب حاصل کر لیا میں یقین
 کر لوں گا کہ میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔

ایک فلسفی ایک مقصود اور ایک دیوانہ مذہب سے زیادہ ایک
 شاعر کی کینیاں قابلِ فکر و غور ہیں ابھی وہ سترتوں کے کیف میں ڈوب
 جانا چاہتا ہے۔ سترت کی دیوی کو دعوتِ رقص دے کر نشاطِ روح کا
 سامان مہیا کرتا ہے۔ اور ابھی وہ ہی شاعر اپنے تیرہ و تار یک کمرے میں
 بیٹھا ہوا اپنے جذبات سے کہیں رہا ہے۔ مگر پھر بھی یہ عمدہ قابلِ صل رہ جاتا
 ہے کہ کارِ زارِ زندگی میں فلسفی کا یہاں ہے یا دیوانہ مذہب۔ شاعر کو
 زندگی کی حقیقت کا راز معلوم ہو چکا ہے یا ایک صوفی کو؟

اُس شخص کی حالت واقعی قابلِ رحم ہے جو زندگی میں اپنے معیارِ نظر
 کی جستجو کر رہا ہو اور ذہنی کاوشیں کسی ایک چیز کو خوشنما بنا کر اس کی
 روح کے سامنے پیش کریں وہ تھوڑی دیر کے لئے اس میں جذب ہو جائے

اور پھر اس کا احساس اس کی روح پر اس چیز کی حقیقت منکشف کرنے کے بعد روحانی تکلیف کا باعث ہو۔ اعتبارات کی دنیا میں ہم یہ دیکھنے کے عادی ہیں کہ فلاں شخص کے کیا مایج اور کیا مراتب ہیں؟ اس کی عمر کیا ہے؟ اور وہ سوسائٹی میں کیا درجہ رکھتا ہے؟ لیکن یہ سب مادی لوازمات ہیں جو زندگی کے غیر محسوس محسوس پر اعتبارات کی دلکش فریب کاریوں کے ہاتھوں چڑا دیئے گئے ہیں۔ دراصل زندگی کا راز انسان کی روحانی قوتوں میں پنہاں ہے۔ زندگی کا راز انسان کے نجات نردغور میں پوشیدہ ہے اور میری نظر میں وہ رستی دنیا کی تمام ہستیاں سے بالاتر ہے جو بنجیدگی کے ساتھ اپنے ضمیر کی آواز پر متوجہ ہوتی ہے پھر اس پر اپنی روحانی اور جسمانی قوتوں کی طاقت سے عمل پیرا ہی ہو جاتی ہے۔

میری ڈائری کے پہلے صفحے پر یہ الفاظ درج ہیں۔

..... I wish to be the personification of my own ideal

یعنی میں ملی زندگی میں اپنے خیالات اور جذبات کی صحیح تصویر بنجانا چاہتا ہوں۔ مجھے اس نظریے پر پورا یقین ہے کہ یہ فیصلہ ایک شخص

کی ذاتی رائے پر مبنی ہے کہ آیا وہ کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتا ہو یا ناکام۔ ایک ناکام شخص کی تخریب محض اس کے ہاتھوں سے ہوتی ہے۔ بارہا اس کی زندگی میں ایسے مواقع آئے ہوں گے کہ اس نے دنیوی فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیا ہوگا۔ ایسی صورت میں ضمیر کی آواز اس قدر دب جاتی ہے کہ پھر اس کا بروئے کار آنا ایک خیالی چیز ہو کر رہ جاتا ہے۔

کامیاب زندگی یہ نہیں ہے کہ دنیا کو دارالمن سمجھ لینے کے بعد کنارہ کشی اختیار کر لی جائے یہ تو ناکام زندگی کا ایک بتن ثبوت ہے کامیاب زندگی یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر انسان اپنی فضا میں ایسی جگہ پیدا کرے کہ بے تعلقی کا ثبوت دیتے ہوئے بھی وہ فضا پر ایک حکمراں کی حیثیت سے حکومت کر سکے۔ ہم خود ہی ایسی زندگی کیوں نہ بسر کریں کہ دوسرے افراد ہماری تقلید کو ناگزیر تصور کرنے لگیں۔

دارون کا یہ خیال کہ انسان کے آباد اجداد بندہ تھے سائنس کے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لئے کارآمد ثابت ہو تو ہو لیکن اس تعلیم یافتہ نوجوان کے احساس کو کیا کیا جائے جس کا ضمیر

بے اصولی برتنے کے بعد اس لئے نادم نہیں ہوتا کہ سائنس ابا کہہ چکی ہو۔
 وہ لوگ زندگی سے کس طرح بہرہ مند ہو سکتے ہیں جن کی زندگی
 کا کوئی اصول نہیں ہر صبح کو طلوع ہونے والا سورج اُن کی بڑھوں
 زندگی کی ابتدا کرتا ہے۔ سارا دن جمود یا بیکاری میں گزار دینے کے بعد
 اُن کی بے اصولی کا خاتمہ اُن کی فیند پر ہوتا ہے۔ اور کون جانتا ہے
 کہ وہ اپنی فیند میں ہی کسی قسم کی بے اصولی کا ارتکاب نہ کرتے
 ہوں گے۔ ان حالات میں حیوان ناطق اور حیوان مطلق میں کچھ
 فرق ڈالنا ہی فرق رہ جاتا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ انسان اپنے تجارب کا محکمہ ہے اور زندگی
 ہمارے اصول تجارب اور خیالات ہی کے مجموعے کا نام ہے۔ زندگی
 ایک جنگ ہے جس میں ہم اپنے اصول تجارب اور خیالات کو اپنا
 ذرہ بکتر بنا کر لڑتے ہیں۔ انسان دنیا میں ایک مضموم فطرت سے کر
 آتا ہے۔ رفتہ رفتہ دنیا کی زنجیناں، عالم رنگ و بو کی دہشتیں، اور
 جو کس دحرص کی دلچسپیاں اسے مصیبت کی طرف مائل کر دیتی ہیں
 اور آخر وہ سمجھنے لگتا ہے کہ زندگی ہی مصیبت اور مصیبت ہی زندگی

ہے۔ ایک شخص بن شور کو پوچھنے کے بعد علی دینا میں پہلا قدم رکھتا ہے اسے کچھ معلوم نہیں کہ دنیا کی فضا کیسی ہے۔ سوائی ہیر پانگ ڈھانے کے لئے مسموم ہونے کی طرح اس کی طرف درختی چوڑی نہر نہ سوائی کے زیر طر اثر میں دیکھنا کہ اس کے اثر سے جو جاتا ہے ایک مسموم فطرت نوزائیدہ بچے کو سوسائٹی کے ہلکے اثرات سے ارادہ نام محفوظ رکھنے کی کوشش کیجئے۔ اور اسے معصیت کی ہوا تک نہ لگنے دیجئے۔ وہ یقیناً ایک دن اپنے زمانے کا گوتم بن جائے گا۔ روح کے وہ تمام حجاب جو آلودگی سے بعیت پر طاری ہو جاتے ہیں۔ اس کی نگاہوں سے اٹھ جائیں گے اور وہ دنیا کے انسانوں میں، ایک ممتاز انسان بن کر آپ کو تباہی کے گام کی زندگی کی کایا بی اور زندگی کی حقیقی مسرت کیا ہے؟

اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مذہب ہماری زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہے۔ دنیا میں مختلف سوسائٹیاں قائم ہیں۔ مذہب ہی ایک سوسائٹی ہے۔ یہ کسی خاص ماحول کا پابند نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باتیں دل اور روح سے تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن کس قدر افسوس انگیز رحبت ہے کہ آج مذہب ہی کو فساد کا ذریعہ

بنایا گیا ہے۔ اور ہم ہر برائی کو مذہب کی آڑ لے کر چھپا لیتے ہیں۔ آخر ہمارا وہی نصب العین کیوں نہ ہو جس کی ہر مذہب نے تبلیغ کی ہے اور جس پر سب متفق ہیں۔ یعنی خلاق اور بنی نوع انسان سے محبت بہ الفاظ دیگر ہمارا مذہب انسانیت ہونا چاہیے۔

زندگی کو خشک بنا لینا۔ راہبانہ فطرت کا حامل ہونا اور ہر بات میں دنیا کو یقین دلانا کہ ہماری زندگی دنیا کی تمام برائیوں سے معرکہ دراصل یہ ظاہر کرتا ہے کہ یا تو ہم نے زندگی کے مسئلے پر غور ہی نہیں کیا اور اگر اپنی فرصت کے چند لمحات اس مقصد میں صرف کئے ہیں تو ادا سے ہٹ کر کسی دوسری طرف نکل گئے ہیں۔ جب ہم فلسفہ کا مطالعہ کر رہے ہوں۔ جب ہمارے سامنے دنیا کی مشکلات ہوں اور ہر چیز پر ہم بچیدہ نظر آ رہی ہوں تو ہمیں چاہئے کہ ہم ان تمام الجھنوں میں زندگی کی طرف رجوع کریں۔ اپنے ہولوں کو بردیے کارلائیں اور اپنے معمولات میں زندگی کی ایسی تڑپ پیدا کر دیں کہ ہساری ناگواریاں خوشگوار می میں تبدیل ہو جائیں۔

یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ہمارے جذبات و احساسات

ہی ہم پر حکومت کرتے ہیں۔ اس لئے ہمیں چاہئے کہ اپنی جذبات و حاسات میں ہمیشہ شریف النفس اور صادق رہیں اور جب کوئی کام کرنے لگیں تو پہلے یہ سوچ لیں کہ یہ ہمارے لائحہ عمل یا اصول زندگی کی مخالفت تو نہیں کرتا؟ اس کے بعد ہر بات میں خوشگوار ہی پیدا کرنا انسان کے اختیار میں ہے۔

زندہ دلی اور خوشگوار ہی ہی ہمارا عنوان حیات ہونا چاہئے تاکہ سوسائٹی کے افراد ہمیں زندہ دل قرار دیں نہ کہ زراہد خشک، بعض لوگ اس میں اس قدر افراط سے کام لیتے ہیں کہ شریف النفسی ان سے کوسوں دور بھاگتی ہے۔ ہمارے اعمال کا مقصد زندگی میں زندہ دلی اور خوشگوار ہی پیدا کرنا ہے نہ یہ کہ وقتی طور پر زندگی میں تسخیر کی ایک موج پیدا کرنے کے بعد ہم اپنے مستقبل کو بعض فطرت کے سپرد کر دیں۔

ہمارا معیار ذہنی، نیکی، خوبصورتی، محبت، شریف النفسی، بلند خیالی، پاکیزہ ضمیر، صداقت اور سعادت کی طرف رجوع ہونا چاہئے۔ اس طرح ہم میں ہر چیز کی حقیقت سمجھنے کا سلیقہ پیدا ہو جائیگا

ہم صداقت اور شرافت کو پرکھ سکیں گے۔ حقیقی خوبصورتی اور بدصورتی میں امتیاز قائم کر سکیں گے۔ اور اگر ہماری روحانی قوتیں ہمارے ساتھ مصروف عمل ہوں گی تو ہم دنیا کی برائیوں کو بھی حسین بنالیں گے اگر تم دنیا میں اپنی موت کے بعد بھی دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتے ہو تو اپنی راہ میں ایسی نقوش قائم کر جاؤ جن پر تمہارے بعد آنے والے چلنے کے لئے مجبور ہو جائیں۔ تمہارے نقوش زندگی آہنی سداخوں کی طرح پائیدار ہوتے جائیں۔

میں دنیا میں جس چیز سے زیادہ بچتا ہوں وہ بیکاری ہے۔ بچے معلوم ہے کہ دنیا کے تمام گناہوں کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ جب مجھے کوئی کام نہیں ہوتا تو میں اپنی لائبریری کی کتابوں کو ہی بیچے گرا دیتا ہوں۔ اور پھر نئے سرے سے ان کو ترتیب دیتا ہوں۔ میں ذہن کو کسی دوسری طرف ابھانے سے یہ بہتر خیال کرتا ہوں کہ میرا ذہن موضوعات علمی سے وابستہ ہے۔

سوسائٹی کا ہر علمہ آویزشوں سے مرکب ہے۔ میں اکثر سوچا کرتا ہوں کیا تاریخ اسی انتشار کا نام ہے؛ لیکن زندگی کا ہر واقعہ تاریخ کیوں

نہیں بن جاتا؛ اور تاریخ میں صرف وہ ہی واقعات کیوں ڈھرائے جاتے ہیں جو کسی نوعیت سے ساری قوم پر اثر انداز ہوتے ہوں نیز ہمارے مورخین محض جماعتیات ہی کو کیوں موضوع تاریخ بناتے ہیں حالانکہ جماعتیات انفرادیات کے اجزائی مرکبات کا نام ہے۔ میں انفرادی طور پر اپنا میاں زندگی اتنا بلند کرنا چاہتا ہوں کہ سوسائٹی مجھ سے زینت حاصل کرے نہ کہ میں جماعتیات میں گم ہو کر رہ جاؤں۔ انسان کو اپنی تعمیر خود کرنی چاہئے یہ پتہ ہمتی ہے کہ وہ دوسروں کا مرمون منت ہو جو لوگ زندگی کا نغمہ الاپتے ہیں مگر ساز زندگی کے رکھ رکھاؤ اور اسکی تہذیب کا خیال نہیں رکھتے ان کا یہ نغمہ ایک نوحہ حیات ہے جو وہ اپنی ناکام زندگی کے ماتم میں گاتے ہیں جسے فطرت سنتی ہے اور ہنستی ہے اور جس کا نظام زندگی پر مطلق کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔

جب ایک شخص کہتا ہے کہ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ یوں کہے کہ میں با اصول رہنا چاہتا ہوں، دراصل زندگی کا نام اصول ہونا چاہئے اور ہر اصول کا ایک خاص میاں۔

حسن کاری

اس بابت رنگ و بو پر جس شخص کو ہی مذاق سلیم عطا کیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کی زندگی کے کچھ لمحات ”حسن کاری“ کے متعلق غور کرنے میں ضرور مرت ہوئے ہوں گے۔ ہم اپنے ہوش و حواس کے ساتھ اس کو نہ سمجھ سکیں۔ یہ دوسری بات ہے ورنہ ہمارے ذہن میں فطری طور پر حسن کاری کے متعلق ایک میعار قائم ہوتا ہے۔ جس کا اظہار ہم اپنی روزانہ زندگی میں کرتے رہتے ہیں۔ ”حسن کاری“ اور ہماری خواہشات میں ایک ربط سلسل قائم ہے۔ ہماری سوسائٹی ہماری خواہشات کا میعار قائم کرنے میں خاص طور پر اثر انداز ہوتی ہے اور زندگی کے دوسرے مسائل کا حل تلاش کرنے میں بھی معاون ہوتی ہے۔

کسی بڑے مصنف کا قول ہے کہ اگر تم کسی قوم کی حالت کا صحیح اندازہ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے یہ معلوم کرو کہ ”حسن کاری“ کے متعلق اس کے خیالات کیا ہیں۔ دراصل ”حسن کاری“ کا معیار ہی ایک قوم کو دوسری قوم سے ممتاز کرتا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے زندگی اپنی چٹکاریاں حاصل کرتی ہے۔

میں نے ہمیشہ محسوس کیا ہے کہ شریف النفسی کا ہماری زندگی میں بہت بڑا حصہ ہے۔ شریف النفسی ایک ایسا جذبہ ہے جو ہمیں فطرت کی طرف سے ودیعت کیا گیا ہے۔ اس لئے لازمی طور پر ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو روزانہ زندگی کے واقعات سے وابستہ رکھیں۔ شباب اور شریف النفسی دو علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ آرٹ کو آرٹ کی نظر سے دیکھنا چاہئے۔ میں ہی نہیں کہتا کہ آرٹ کو آرٹ کی نظر سے نہ دیکھو۔ لیکن محض مجاز تک اس کی تخصیص کیوں ہو۔ کیا اس طرح خیالات محدود نہ ہو جائیں گے؟

نم ایک محبوب کی فطرت کی نگارش کرتے ہو۔ تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم آرٹ کو محبوب کی نظر سے دیکھتے ہو۔ محض محبوب ہی تو آرٹ نہیں

پیارے دوست۔ اگر نظرت کی نگارش ہی مقصود ہے تو انسانی فطرت کو موضوع خیال کیوں نہ بنایا جائے؟

حسن کاری کو دوسرے میار پر ہی پرکھا جاسکتا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ ہم بیرونی اشیاء کی طرف اپنے رجحان پر نگاہ رکھیں کہ ہماری ذہنیت کیا ہے۔ ہم کس نقطہ نظر سے ایک چیز کو دیکھتے ہیں۔ جب میں شعر کہتا ہوں تو یہ بات ضرور میرے پیش نظر ہوتی، جو میں بالواسطہ کوئی بات کہنا پسند نہیں کرتا۔ میں کسی شے کی نظرت کا اظہار نہیں کرتا بلکہ اس مخصوص شے کو موضوع شعر بنا کر اس پر اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہوں میں کیونچہ ہوں اور مجھے حسن کی تلاش ہے۔ مگر میرا ایمان ہے کہ حسن اور محبت کے بغیر کوئی رومان مکمل نہیں ہو سکتا۔

کیونچہ اپنے مرکز پر تیرہٹکتا ہے۔ میں ہی اشعار کے تیرہٹاتا ہوں اس کے تیر مرکز پر جا کر پوسٹ ہو جاتے ہیں مگر میرے تیر اس مرکز کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ یہ ہے حسن کاری کے متعلق میرا نظریہ۔

شباب کی گونا گوں کیفیات نظر کشش ضرور ہوتی ہیں لیکن اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ عمر کے اس بہترین سجتے کو بزمِ رنگیں

کی نذر کر دینا چاہئے۔ عمر کے بہترین حصے تو بہترین مقصدِ حیات میں صرف ہونے چاہئیں۔ شمع محفل بنو۔ محفل کو زینت دو۔ اسکا دیواں نہ بنو جو فضا کو مکدر اور دماغ کو پر اگندہ کر کے خود بھی فضا میں گم ہو جاتا ہے۔

قادرِ مطلق نے انسان کو جذبات اور احساسات سے بہرہ مند کیا ہے۔ ”حسن کاری“ ہماری اندرونی قوتوں کو بروئے کار آنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ شاعر اپنی فطرت کی ترجمانی کرتا ہے۔ جو شاعر اس سے بے بہرہ ہو وہ حقیقی شاعر نہیں۔ جب ایک عنوان سیر سامنے آتا ہے تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جذبات اور احساسات سے اپنی فطرت کو نظم میں تحلیل کر دوں تاکہ نظم پڑھنے والے کو میری فطرت کی ذہنی تصویر کا خاکہ معلوم ہو جائے۔

بعض حضرات کا خیال ہے کہ تصنع اور حسن کاری، گویا ایک ہی چیز ہیں۔ میں اکثر سوچا کرتا ہوں کہ لوگ اپنی خواہشات میں تصنع کیوں روا رکھتے ہیں۔ جو حسن کارانہ ذہنیت سادگی کے ذریعے سے ظاہر کی جاسکتی ہے۔ تصنع اس کی گرد کو ہی نہیں پہنچ سکتا۔ اس مرحلے پر ایک اور دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اداکاری اور حسن کاری میں کہاں

تک تعلق ہے۔

اداکاری تو ہمارے لئے بقائے حیات کا ذریعہ ہے۔ خیال کیجئے
دنیا میں کوئی تنفس ہی ایسا ہے جس میں اداکاری نہ پائی جاتی ہو۔
جب یہ دونوں اس قدر مربوط ہوں تو ایک کا خیال آتے ہی دوسرے
کا فوراً ذہن میں آ جانا یقینی امر ہے۔ ہمیں اپنی اداکاری میں ہی حن کاری
کو محض رکتنا چاہئے۔ فرغ کیجئے۔ آپ گھر میں رفیقہ حیات سے پانی مانگو
ہیں۔ وہ جھٹا کر اٹھتی ہے۔ اور میلے کھیلے گلاس میں پانی بھر آپ کو
دیتی ہے۔ چھوٹا بچہ سامنے آ جاتا ہے۔ وہ خستے میں اسے ٹھوکر سے
ہٹا دیتی ہے۔ اگر آپ کو حن کاری کا ذرا سا جذبہ ہی ودیت کیا گیا
ہے تو کیا اس رفیقہ حیات کی اداکاری کو آپ مستحسن قرار دیں گے
اور کیا آپ کی روح اس منظر سے مسرور ہوگی؟ یقیناً نہیں۔ تو آپ
کیوں نہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہی حن کاری کی چٹکاریاں
بھر دیتے؟

ہمارے ذرائع تفریح سے ہی ہمارے حن کارانہ مذاق کا پتہ
چلتا ہے۔ ہم کیلوں سے دلچسپی لیتے ہیں۔ ہم سینما اور ٹیلی ویژن میں۔

ہم ناول پڑھتے ہیں۔ غرض کہ آجکل ہزار ہا ایسے ذرائع موجود ہیں جن سے ہماری دلچسپیوں میں تنوع پیدا ہوتا رہتا ہے۔ ان میں ہی حسن کاری کے ذریعے سے خوبی پیدا کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ جب ارباب اصلاح نے دیکھا کہ ناول سوسائٹی کا جزو بن چکے ہیں تو انھوں نے اصلاح کو ناول کے پیرائے میں ڈال دیا اور اس طرح زہر کو تریاق بن کر افراد کے لئے بہم پہنچا دیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ملک کی سیرت پر اس کا کتنا اثر ہوا ہو گا۔ اور آج ہم مولانا عبدالحکیم شرر اور ڈپٹی نذیر احمد وغیرہ کے کس قدر مروجہ منت ہیں۔

ہمارے ملک کے بعض مصور عرباں نقادیر منفہ شہود پر لانے کو حسن کاری سمجھتے ہیں۔ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ عربانی سے ان کے دماغ کی محنت ہی ضائع نہیں ہوئی بلکہ ملک کے نوجوانوں کے جذبات کے لئے کتنا سامان تخریب جمع ہو گیا۔ ان نتائج کے ذمہ دار وہی مصوٰ ہیں جو اس طرح ہلاکت کا سامان ہبا کر رہے ہیں اور جو اپنے طرز عمل سے حقیقتاً حسن کاری کی توہین کر رہے ہیں۔

میں نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہی سنا ہے کہ جب کسی قوم کے

زوال کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس میں بہت سے شاعر پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس طرح زوال پر مہر تصدیق ثبت ہو جاتی ہے۔ زوال کے وجود کو محض شعر اپنی کر دینا کسی قدر نا انصافی ہے شاعری تو قوموں کو ابھارتی ہے۔ تاریخِ عالم میں ہزار ہا ایسے واقعات موجود ہیں جہاں شاعری نے آگ پر تیل کا کام دیا ہے۔ ہیں یہ کہنا چاہئے کہ ہمارے شاعروں کا حسن کارانہ نظریہ ہمارے زوال و کمال کا باعث ہوتا ہے۔ مرزا ذوق نے نفسیات محبوب کی کتنی ہی اچھی ترجمانی کی ہو لیکن اس سر ہمارے حسن کارانہ نظریے پر کوئی اچھا اثر مرتب نہیں ہوا اس اسلوب نے ہمیں ترقی کی طرف جانے سے روکا۔ آج بچے بچے کی زبان پر مرزا ذوق کے اشعار ہیں۔ اگر ان اشعار کی نوعیت مختلف ہوتی تو ہمارے خیال کا چھان بھی دوسری طرف ہو جاتا۔ اور ایسی حالت میں ہم کہیں سے کہیں جا پہنچتے۔ ہمارا لباس، ہماری گفتگو، ہمارا حال چلن۔ ہمارا دوسروں کے ساتھ برتاؤ وغیرہ ہمارے ہر حرکت ہمارے حسن کارانہ نظریے کی وضاحت کرتی ہے (۱) ہشی بنیں اپنی طرزِ سخن میں حسنِ سادگی کے جذبے کو اس قدر نمایاں کرتا تھا کہ ایک مرتبہ کچھ لکھنے کے بعد اس

میں کئی مرتبہ ترمیم کرتا تھا اور اس کا خیال تھا کہ اگر تم واقعی اپنا نظریہ
 سامعین۔ حاضرین اور قارئین پر اثر انداز ہونا چاہتے ہو تو اچھے
 الفاظ استعمال کرو۔ ہم زندگی کے کسی شعبے سے متعلق کیوش ہوں
 ہمیں چاہئے کہ ہم اپنی حسن کارانہ ذہنیت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں
 اور اس کا استعمال اس طرح کریں کہ ہماری روح اور ہمارا ضمیر
 مطمئن رہے۔

فن تعمیر

فن تعمیر کا تعلق انسان کی فطری ذہنیات پر مبنی ہے۔ کسی قوم میں حسن کاری کا مادہ اس قدر ترقی پر ہوتا ہے کہ وہ اپنی عمرانی اور تہذیبی و معاشرتی زندگی میں بھی اس جذبے کو نظر انداز نہیں ہونے دیتی۔ کوئی قوم اپنے خیالات اور احساسات میں اس قدر پست ہونی ہے کہ طرز تعمیر تو کیا اس کے افراد اپنی ضروریات زندگی میں بھی کسی ایسی چیز کو شامل نہیں کرتے جو ان کی حسن کاری کے جذبے کی ترجمان ہو سکے۔ تاریخ عالم میں صرف انہیں توام کے نام محفوظ ہیں جن کو حسن کاری سے کچھ واسطہ تھا اور اس کے موضوعات سے دلچسپی نہ تھی۔ آپ کو معلوم ہو گا کہ بساط دہر پر کتنی قومیں آئیں اور اپنی رفعت

کاؤنکا بچا کر موت کی آغوش میں سو گئیں۔ مگر آج کتنی قومیں ہیں جنکا
 نام من حیث القوم زندہ ہے۔ اور جنکے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ
 انہوں نے انسانی تہذیب و معاشرت کی عمارت میں بیٹھیں جنہیں
 سلطنت کہو دینے کے بعد فن تعمیر کا مذاق ہماری قوم کے حسن کارہی
 بے توجہی سے بالکل منقود ہو چکا ہے اور اب اس مسئلے پر اپنے
 خیالات کو گردش دینے کے لئے کسی کا ذہن تیار نہیں ہوتا۔ میں تو
 یہ کہوں گا کہ یہ لارڈ کروزن ہی کے ذوق کا نتیجہ ہے کہ آجکل ہندوستان
 میں شاہی عمارات سے دیہی کا اظہار کیا جاتا ہے اور طالبان فن
 اس صنف میں معلومات بڑھانے کا ذوق رکھتے ہیں۔ ورنہ ہمساری
 بدقسمتی اور ریزہ بختی تو ہمارے خیالات کو محض مشراب و مشاہد
 کی محفلوں تک محدود رکھتی ہے۔ اب اگر کسی میں یہ مذاق ہے تو
 اس کے لئے صرف اتنا ہی رہ گیا ہے کہ وہ کوچہ یار کی خاک چھانٹ چھانٹ
 کبھی کبھی اس کے گھر کی طرز تعمیر پر ہی نگاہ ڈال لے۔ ورنہ اور تو
 کوئی موقع نہیں کیا ہی کیا جائے۔ ہمارے حسن کار اور ہمساری
 سوسائٹی کے علم بردار ہمیں اس طرف متوجہ ہونے ہی نہیں دیتے۔

ہاں اگر خوش قسمتی سے ہمارا دوست حسن کارانہ نگاہ رکھتا ہے۔ تو وہ اپنے مکان کو بھی طرز تعمیر کا اعلیٰ نمونہ بنانا فرض محبوبیت قرار دے گا اور اس طرح شاید ذوق اور حسن نظر کی پذیرائی ہو جائے گی۔

میں نہیں سمجھ سکتا کہ ہماری قوم سے فن تعمیر کا مذاق کیوں منفقو ہو گیا ہے۔ ورنہ ہمارے اسلاف کا نام تو اس سلسلے میں آج تک زندہ ہے اور اس کے وجود میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے دل میں حسن کارانہ جذبات ہر وقت موجزن رہتے تھے۔ اسی جذبے کی خوبی نے انہیں بقائے دوام کا مرتبہ عطا کر دیا۔ اگر آج تلج محل اعتماد الدولہ۔ سکندریہ۔ اور دوسری شاہی عمارات ہندوستان میں تھیں تو تاریخ اپنی گوناگوں دلچسپیوں کے باوجود ایک خشک چیز بن کر رہ جاتی۔ اور تاریخ کے طلباء محض بادشاہوں کے نام اور ان کے زمانے کے واقعات کی تاریخوں کو یاد کرنے میں دماغ صرف کیا کرتے۔ میں نے تاریخ پڑھتے وقت ہمیشہ اس بات کو محسوس کیا ہے کہ تاریخ کا وہ دور میرے لئے یقینی طور پر دلچسپ تھا جس دور میں حسن کاری کے جذبے کی وضاحت کرنے کے لئے اس عہد کی قوم کے کچھ نقوش

باقی رہ گئے۔ میں پوچھتا ہوں آج شاہ جہاں اور اکبر و غیرہ کے نام کیوں
زباں زد ہیں اور ملک زیبِ عالم گیر کا نام صرف مذہبی جھگڑوں اور فرقہ
وارانہ قصوں کے ضمن میں کیوں آتا ہے؟

اگر ہندوستان سے موجودہ قوموں کی بساط و فتنا اٹھالی جائے
تو آنے والی نسلیں کے لئے ہماری کون سی چیز یادگار ہوگی؟ کیا یہ
جیل خانے جنہیں انسانیت دفن ہوتی ہے۔ جہاں انسانوں کو کھل کھل
کر انسانیت کا جو ہر ٹکڑا جاتا ہے؟ کیا یہ عدالتیں جہاں حق و باطل
کی جنگِ زرگری ہوتی ہے۔ یہ انبارِ سنگ و خشت پکار پکار کر
کہے گا کہ دیکھو! تمہارے آباؤ اجداد میں حسنِ کاری کا معیار یہ تھا
اور ان کی ذہنیت یہ تھی۔

آلی! خفہ بختوں کے دلونیں بھلیاں بہرے

حسنِ کاری میں حسبِ ذیل موضوعات شامل ہیں۔

۱۔ تعمیر ۲۔ سنگ تراشی ۳۔ مصوری ۴۔ موسیقی ۵۔ شاعری

فنِ تعمیر میں چونکہ مادیات کا حصہ غالب ہوتا ہے۔ اور شاعری
کو مادیت سے مطلقاً تعلق نہیں ہوتا۔ اس لئے ہیکل کے قول کے مطابق

فن تعمیر کا حسن کاری میں سب سے کم درجہ ہے اور شاعری کا سب سے
 اعلیٰ۔ چونکہ عمارت میں پتھر۔ چونا اور لکڑی سے کام لیا جاتا ہے اور
 یہ سب دائمی چیزیں ہیں اس لئے سب سے پہلے نگاہ عمارت کی ظاہری
 حالت پر خبانی ہے۔ سورج کی شعاعیں۔ دھوپ اور سایہ۔ رنگ
 اور نضا وغیرہ فطری طور پر ماہر فن تعمیر کو دیکھ بھانپتے ہیں۔ اور اسے کسی
 تصحیح وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ گو بظاہر چونے اور پتھر کا استخراج
 کسی خصوصیت کا حامل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم
 ہوگا کہ ہر عمارت کا طرز تعمیر خیالات کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ مسجدیں۔ گرجے
 اور مندر وغیرہ خاص طور پر قابلِ فکر و غور ہیں۔ وہ محض اس لئے تعمیر نہیں
 کئے گئے کہ ان میں خدا کی عبادت کی جائے۔ خدا کی عبادت تو ہر جگہ
 ہو سکتی ہے۔ مذہبی عبادت گاہوں کی طرز تعمیر ہی انسان کی روحانی
 زندگی کا خاکہ ہوتی ہے۔ مثلاً اگر تھک (exhaustion) طے میں
 کلنی آسمان کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان
 کو اپنے خیالات و مانیات سے متعلق رکھنے چاہئیں۔ لیکن چونکہ ایک
 عمارت میں اس کے ظاہری نقوش بہت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں

اس لئے دیکھنے والے کی نگاہ سب سے پہلے اس کی بناوٹ پر جاتی ہے اور یہ نگاہ نکتہ رس پہنچی کام ہے کہ وہ اس کی حقیقت تک پہنچ جائے جب ایک شخص "تاج" میں داخل ہوتا ہے سب سے پہلے اس پر اس کی فضا اثر انداز ہوتی ہے اس عمارت کو شہر نے ایک شاہزادہ کے تاج سے تشبیہ دی ہے جو اسے رکھ کر کہیں چلا گیا ہو۔ لیکن بہت کم ہوں گے جن کی نگاہ اس حقیقت تک پہنچی ہوگی کہ اس فردوس ارضی میں حسن و محبت اور صداقت کو دنیاوی پرہیز دے کر بقائے دوام دی گئی ہے۔ ایک تاج محل ہی پر کیا موقوف ہے۔ ہر عمارت کی ہی خصوصیت ہوتی ہے کہ دور و مانیات کو ادبیت کی ستار میں پیش کرے۔ دنیا کی ہر قوم کا طرز تعمیر عبادت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف ادبیت میں مختلف اقوام پر مختلف خیالات کا غلبہ رہا۔ اٹلی میں چونکہ سوسائٹی پر انسانی جذبات کی حکومت تھی اس لئے اٹلی کے باشندوں کی توقیر ان کے اظہار میں صرف ہوئیں اور آج تک وہ اس میں مشہور ہیں۔ *Tuscany* میں مذہب کا غلبہ تھا۔ اس لئے اس کی عمارت ہی باشندگان "نیشکنی" کے خیالات کا منظر ہیں۔ ریکسن نے

اس ضمن میں بہت کچھ اثر آفریں خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ٹاؤن ہال
 بریڈفورڈ (Town Hall Bradford) میں
 لیکچر دیتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ عیسائی اپنی مذہبی عمارات کو گوتھک
 طرز پر تعمیر کرتے ہیں۔ جس سے ان کی روحانی زندگی پر روشنی پڑتی ہے۔
 لیکن ان کے مکانات و فیرو میں گوتھک طرز کو ترجیح بیش دی جاتی
 کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی روحانی زندگی کو گرجے کی چار دیواری
 تک محدود رکھتے ہیں اور اپنی روزانہ زندگی میں انہیں روحانیت کا
 خیال ہی نہیں آتا۔ یونان میں عقل اور طاقت کی خدائی تھی ازسودسٹالی
 میں مذہب کی پوجا ہوتی تھی اور زمانہ حال میں غرور و من کی پرستش
 ہوتی ہے۔ لیکن رکن کے قول کے مطابق ایک چوتھا مذہب اور
 مسلک اور بھی ہے۔ یعنی دولت اور دھن کی پوجا۔ جسکی نمائش ہم اپنی
 زندگی کے ہر شعبے میں کرتے رہتے ہیں یونان نے اپنی حکمت علی سے طرز تعمیر کو منحصر
 کر لیا۔ آج تک یونان میں سکنا نام زرین حروف کو ج ہو۔ ازسودسٹالی میں ہی خیالات کو جو
 عمارتیں بننا حاصل کر سکے خیال کو اہمیت دینی۔ اگر بعد غرور و دھن کی مظلوم بلینز کی خواہشیں
 ہیں لیکن اہل ہمارا نام نظر بادولت کے ماتحت ہیں مکانات، گودام، بینک، ہسپتال وغیرہ کی

طرز تعمیر میں روپے کا بیش از بیش خیال رکھا جاتا ہے۔ اور ہمارے تمام کام محض روپے ہی کی قوت سے طائف حاصل کرتے ہیں۔ بنگلہ حقیقت دیکھا جائے تو آج دنیا بھر میں روپیہ کی پوجا ہو رہی ہے۔ لیکن سے پوچھا گیا کہ مارکیٹ تعمیر کرنے میں کونسا طرز اختیار کیا جائے اس نے جواب دیا کہ ہمیں مارکیٹ کے باہر ایک ہتلی کی تصویر بنانی چاہی اور ایک ستون جس پر نوٹس اور اشتہار چسپاں کئے جاسکیں۔ تاکہ اس سے ہماری سرمایہ دارانہ ذہنیت پر روشنی پڑے۔ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ازمنہ قدیم میں ہی دولت کی وقعت کم نہ تھی لیکن اُن سنہری ایام میں جن میں محض فطرت کی عطا کردہ شاہی سے ہماری ضروریات پوری ہو جاتی تھیں دولت کو محض ضمنی درجہ دیا گیا تھا۔ دولت کی دیوی موجود تھی۔ لیکن اس زمانے میں اس کو وہی درجہ حاصل تھا جو آج کل ہماری رعوت اور بدبختی کی وجہ سے ہمارے مذاہب کو حاصل ہے یعنی جس طرح آج ہم مذاہب کو لازمہ حیات نہیں سمجھتے اسی طرح دولت کی دیوی بھی لازمہ حیات نہ سمجھی جاتی تھی۔ ذہنیوں میں انقلاب ہوا۔ لیکن اس انقلاب نے

بالکل ہی کایا پٹامی۔

عجیب واقعہ ہے کہ ایک چیز کی ابتدا دو مختلف مقامات پر ایک ہی ضرورت کے ماتحت ہوتی ہے۔ لیکن زمانے کی رفتار کے ساتھ دونوں کا رخ بدل جاتا ہے۔ اور ہم حیرت سے دیکھتے ہیں کہ دونوں چیزیں ایک ہی جگہ سے شروع ہوئی تھیں کہیں سے کہیں جا پہنچیں۔ اور اب یہ شبہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی ابتدا ساتھ ہی ہوئی تھی۔ اس خصوص میں مشرق اور مغرب کا اختلاف ہے۔ مشرق کے فن تعمیر کا طرز مغرب کی بالکل جدا ہے۔ جسے آب و ہوا اور مختلف مذاق کی تربیت کی وجہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

سٹروگسن کا خیال ہے کہ ہندوستان میں فن تعمیر کی حالت کو دیکھتے ہوئے ہمارے لئے یہ فیصلہ کرنا دشوار نہیں ہے کہ ہندوستان کی عمارتیں صنعت گرمی کا واحد نمونہ ہیں جن کی مثال دوسری جگہ ملنا ناممکن ہے۔ ہندو اقوام میں فن تعمیر کا بہت زیادہ چرچا رہا ہے۔ اور موجودہ نفاذ کے مندر اور ان کی تیرتہ گاہیں اس خیال کی دھماکتا کرتی ہیں۔ ہندوؤں میں فن تعمیر کی رفتار ترقی دیکھنے کے لئے موزری

ہے کہ ان کی سوسائٹی کی مکمل تاریخ معلوم کی جائے جو ان کے مختلف اوقات اور مختلف ادوار مذاق پر روشنی ڈالے۔ بد قسمتی سے تاریخ لکھنے کے ذوق کا فقدان ہندوؤں میں ہمیشہ رہا ہے۔ اور آج تاریخ کے بعض حصے محض اس لئے تشنہ رہ گئے ہیں کہ ہندوؤں کی قومی دایا میں ان کا ذکر نہیں۔ یہ تو غیر اقوام ہی کا احسان ہے جنہوں نے مختلف اوقات میں ہندوستان میں وارد ہو کر مقامی تہذیب و معاشرت سے بیرونی دنیا کو آگاہ کیا۔

اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے۔ گو ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں ان کی مختلف تاریخ ترقی کا ذکر ہو لیکن انہیں اپنے آرٹ کے مطالعہ سے بھی دلچسپی نہ تھی۔ کچھ عرصہ ہوا سنسکرت جہیں معلومات کے اس قدر ذخائر موجود ہیں محض پنڈتوں تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ وارن ہسٹنگ، لارڈ کارینٹون، لارڈ ولزلی اس ضمن میں شکرے کے مستحق ہیں جنہوں نے اپنی کوششوں سے ہندوستان کی کلاسیکل زبانوں کی حفاظت کے ذرائع ہم پہنچائے اور بیرونی مہاجب کو سہولتیں دیں کہ وہ یورپ کو ہندوستان کے آرٹ سے

آگاہ کریں۔

سکندر عظیم کے حملے سے قبل کی طرز تعمیر کا حال ابھی تک دنیا کے لئے معما ہے۔ البتہ اس کے بعد کے بعض نمونے ایسے موجود ہیں جو اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اور سائنس کی مدد سے یہ امتیاز کرنا ہمارے لئے اب دشوار نہیں رہا ہے کہ اسکا اسلوب تعمیر کیا تھا؟

چین جاپان اور برہما کی طرح ہندوستان کا قدیم طرز تعمیر بھی ککڑی سے مرتب تھا اور میگس تنزیر کا بیان ہے کہ چندر گپت کا دار السلطنت پاشی پتر کی شہر نیاہ کی دیوار ککڑی کی بنی ہوئی تھی اس میں بانترتیب تیر چھینکنے کے لئے سوراخ تھے۔ اس سے آسانی سے فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ دوسری عمارتیں بھی ایسی ہی ہوں گی۔ چونکہ ککڑی پائیدار نہیں ہوتی اس لئے آج کل ہمارے سامنے اس نمونے کی کوئی عملی مثال موجود نہیں۔

رفتہ رفتہ ابتدا زمانہ کے ساتھ ککڑی کا رواج اٹھ گیا اور اس کی جگہ پتھر نے لے لی۔ اس تبدیلی انقلاب کی وجہ غیر مالک کیسا تہ ہندوستان کے تعلقات تھے۔ سکندر عظیم کے حملے کے بعد یونانی ہندوستان

آتے تھے اور ہندوستانی مختلف صورتوں سے غیر ممالک کا سفر کیا کرتے تھے۔ ایرانیوں نے اس صنف میں ترقی کا قدم اٹھایا اور چٹانوں سے کاٹ کر عمارتیں تعمیر کیں۔ ہندوستان کے رؤسا بھی اس سے اثر انداز ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ سلوکس کی بیٹی نے جسکی شادی چندر گپت کے ساتھ ہوئی تھی اس باب میں نمایاں خدمت انجام دی ہوگی۔

اس کے بعد اشوک کا زمانہ آیا۔ اور بد مذہب کی ترویج بڑے پیمانے پر ہونے لگی۔ ہندوستان اور غیر ممالک کا سلسلہ ربط و اتحاد بڑھا اور اشوک نے مذہبی تبلیغی جماعتیں مختلف مقامات پر بھیجیں جنہوں نے بد مذہب کی تبلیغ کی۔ اس کی وجہ سے پتھر کی عمارات کو اور زیادہ تقویت پہونچی وہ بڑے بڑے ستون جنہیں بد مذہب کی تعلیم درج ہے اسکی پوری طرح وضاحت کرتے ہیں۔

خاندان گپت کے زمانے سے گپت طرز تعمیر کو رواج ہوا۔ اپنی نوعیت کے لحاظ سے اس طرز تعمیر نے بھی صنف کاری کا اعلیٰ نمونہ پایا تھا۔ اس کے بعد غاروں میں مندر گندھارا کی یادگاریں۔ کشمیری

طرز تعمیر کنارا میں جہن مندر۔ ڈراوڈین طرز تعمیر۔ چالوکیہ۔ انڈو آریہ۔
طرز تعمیر کے ذکر سے قدیم ہندوستان کی تاریخ روشن ہے۔

اسلام کا دور فن تعمیر کے اعتبار سے بہت پر عظمت اور دلچسپ تھا
ہندوستان میں بھی مسلمان اپنے مخصوص طرز تعمیر کے ساتھ داخل ہوئے
لیکن مقامی نقصانے غیر معمولی طور پر ان پر اپنا اثر کیا۔ یہ اثر اس وجہ سے
اور بھی نمایاں ہوا کہ ہندوستان کے سماران عمارات کے بنائے وقت
بحکرت موجود تھے۔ مقامی اثرات کے اثر انداز ہونے کی ایک وجہ یہ
ہی ہے کہ بعض مساجد کی مندروں کے باقی ماندہ حصے سے تعمیر ہوئی
تھی جیسے کہ اجیر شریف کی ایک مسجد ایسے ان سے وہ طرز تعمیر بدھ نہیں
کہا جاسکتا تھا جس پر ان کی اساس رکھی گئی تھی۔

ہندوستان میں مختلف اسلامی خاندانوں نے حکومت کی۔
جن میں سے ہر ایک کی خصوصیات الگ الگ نظر آسکتی ہیں۔
غلام خاندان کی عمارات میں صنعت کاری بہت دکھائی گئی ہے۔
مساجد وغیرہ سے اس کی پوری طرح تصدیق ہوتی ہے۔ قطب مینار
جسے التمش نے ۱۱۹۳ء میں تعمیر کیا تھا اپنی نوعیت کے لحاظ سے

بلے نظیر ہے۔

لیکن پٹھانوں نے اپنے طرز تعمیر کو بہت سادہ بنا دیا فیروز شاہ تغلق کے زمانے کے محلات۔ حمام۔ مساجد قلعے۔ مقبرے۔ دارالعلوم اور ہر نوعیت کی ذاتی اور پبلک عمارات سادہ طرز تعمیر کے لحاظ سے خصوصیت رکھتی ہیں۔

فن تعمیر کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ مسلمانوں نے ہندوؤں کی تقلید سے برأت حاصل کر لی تھی اور ان کو اب ہمارے ایسے ملنے لگے تھے جو ان کی عمارات میں محرابیں بہت عمدگی کے ساتھ بنا سکتے تھے۔ چنانچہ شیر شاہ سوری کے مقبرے میں جو ایک تالاب میں تعمیر کیا گیا ہے یہ امتیاز خصوصیت کے ساتھ نظر آتا ہے۔

چودھویں صدی عیسوی میں پٹھانوں کے مقابلے کی طرح ان کی مساجد بھی ممتاز تھیں۔ اور سادگی میں اپنی نظیر رکھتی تھیں۔ رفتہ رفتہ دہلیتوں میں پھر انقلاب شروع ہوا اور مینا کاری اور صنعت کاری زیادہ پسند کی جانے لگی۔ سنگ مرمر کا استعمال کیا جانے لگا۔ اور شرفرگسن کے قول کے مطابق یہ آخری درجہ دنیا کے فن تعمیر کی اعلیٰیت کا درجہ تھا۔

مشرقی طرز تعمیر اس لحاظ سے ممتاز ہے کہ شاملان مشرق کی عمارتوں
 میں ہندوانہ طرز تعمیر کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد شاملان مالوہ۔
 بنگال۔ گجرات۔ گلبرگہ اور بیدر۔ بیجاپور وغیرہ کی عمارتیں مقامی حیثیت
 سے سب الگ الگ خصوصیات کی حامل ہیں۔

منلیہ طرز تعمیر نقاشی کا اعلیٰ نمونہ تھا۔ ایک انگریز سیاح کا قول
 ہے کہ منل اپنی عمارات جنات کی طرح شروع کرتے تھے اور جوہر پوں
 کی طرح پایہ اتمام کو پہنچاتے تھے۔ یہی سیاح ایک دوسری جگہ کہتا
 ہے کہ گو اکبر ہندوستان میں حکومت کر رہا تھا۔ لیکن اس کا ذہن
 اپنے جد امجد تیمور کے خمیوں میں گردش کر رہا تھا۔ مقامی طور پر گو اسنو
 عمارتیں صناعی کے اعلیٰ نمونے پر تعمیر کیں لیکن پھر بھی وہ اپنی عمارتوں
 سے اپنی اسلامی خصوصیات کا اخراج نہ کر سکا۔

اکبر اعظم کے عہد میں منلیہ طرز تعمیر نے نمایاں ترقی کی۔ اس کے
 عہد میں من کارانہ فطرت نوپا رہی تھی اس کے عہد حکومت سے
 ایک نئے طرز تعمیر کی بنیاد پڑی جسکو عرف عام میں قومی یا ہندوستانی
 طرز کہا جاسکتا ہے۔ اس نے بلا تفریق و امتیاز اپنی عمارتوں میں اسلامی

خوبیوں کے ساتھ ساتھ ہندو ائمہ خوب نیکو امتزاج بھی پیدا کر لیا۔

لیکن اس کی وفات کے بعد طرز تعمیر میں پھر انقلاب ہوا۔ جہانگیر نے لاہور کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ اور لاہور میں اس نے جو جامع مسجد تعمیر کی وہ ایرانی طرز پر تھی۔ جہانگیر کے عہد ہی میں اعتماد الدولہ (اگرہ) کی تعمیر ہوئی اور جن فصحاب نے اس عجوبہ روزگار عمارت کا صحیح طور پر مطالعہ کیا ہے انہیں معلوم ہوگا کہ کام میں کس قدر باریکی اور مہیا کاری دکھائی گئی ہے۔

شاہ جہاں کے عہد میں پھر ایک نیا انقلاب ہوا۔ لطافت اور نزاکت خیال نے زیادہ غلبہ حاصل کر لیا۔ تاج محل شاہ جہاں کے خراب محبت ہی کی تعبیر ہو۔ جامع مسجد دہلی اور موتی مسجد (قلعہ اگرہ میں) اپنے طرز کا مخصوص نمونہ ہیں۔ شاہ جہاں کے عہد کو مصلیہ سلطنت کے سنہری ایام سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ اس زمانے میں فن تعمیر نیا ایشیا رفت پر تھا۔

شاہ جہاں کے بعد فن تعمیر میں زوال شروع ہو گیا۔ اور نگارین نے حسن کارانہ مذاق کے فقدان کی وجہ سے اس طرف کچھ زیادہ توجہ

نہ دی۔ اور نگ آباد میں اس کی بوی کا مقرر تاج محل کے طرز پر تعمیر کیا گیا لیکن
 اس میں یہ بات اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود ہے کہ فن تعمیر رُوبہ نہ دال تھا۔
 گو بظاہر فن تعمیر ایک خشک موضوع معلوم ہوتا ہے مگر اس میں ایسی
 دلچسپیاں موجود ہیں جو ہماری تمام ذہنی کاوشوں کو دور کر سکتی ہیں اور
 ہم کو ایسے عالم میں پہنچا دیتی ہیں جہاں ہمارے ذوق کی پذیرائی کے
 لئے قدم قدم پر امکانات ہیں۔ تاج مرف ایک شعر اور خواب مرف
 یا شاہ جہاں کے خواب محبت کی تعبیر ہی نہیں بلکہ یہ حسن کاری کا بھی
 ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔

اب تک ہم نے تاج کو شاعرانہ نقطہ نگاہ سے دیکھا ہے۔ اب ہمیں
 چاہئے کہ اسے حسن کارانہ نگاہ سے بھی دیکھیں اور اس کی خوبیاں
 معلوم کریں۔

اداکاری

اداکاری حرکات کا نام ہے۔ ذی روح اشیاء اپنی زندگی میں حرکت سے کام لیتی ہیں۔ اگر انہیں حرکت کو مرتب کر لیا جائے تو مجموعی حیثیت سے ان کو اداکاری کہا جاسکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اداکاری ہمارے لئے کوئی نئی چیز نہیں۔ نئی چیز یہ ہے کہ اس کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم اس سے بے اعتنائی برت رہے ہیں۔ اور بدقسمتی سے تھیٹر اور سینما تک اس کا دائرہ محدود سمجھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیں تھیٹر اور سینما سے محض اس لئے روکتے ہیں کہ ان سوانح اسراف پند ہو جاتا ہے اور اس طرح اداکاری سے وابستگی رکھنے والے سوسائٹی سے الگ ایک شیطانی روح تصور کئے جاتے ہیں۔ ہمارے

بزرگوں کا خیال ہے کہ تھیٹر اور سینما موجودہ سوسائٹی کے لئے ایک لعنت ہیں، ————— ایک زہر جیگر جو ہماری خوشحالی کو دیکھنے کی طرح چاٹ رہا ہے۔

ہم یقیناً ان ڈراموں کو بُرا کہہ سکتے ہیں جو ہماری سوسائٹی کے اخلاق پر بُرا اثر ڈالتے ہیں۔ اور ہماری اخلاقی حالت تباہ کرتے ہیں۔ لیکن نفسیاتی نقطہ نگاہ سے ہمارے دائرہ بحث میں ان ڈراموں کے اثرات نہ ہونے چاہئیں۔ یہ ہمارے ڈرامہ نویسوں کا کام ہے کہ وہ ایسے ڈرامے لکھ سائنے پیش کریں جو انسانی سوسائٹی کی اصلاح میں معاون ہوں۔ ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک ڈاکو نے جو ایک معصوم بچی کو قتل کر دیا تھا کس طرح اپنا بے رحمانہ پارٹ ادا کیا۔ شہادتِ قلب کے مظاہر میں اس کے چہرے پر کیا کیا کیفیات طاری ہوئیں اور اس معصوم بچی نے کس طرح درد بھری نگاہوں سے قاتل کی طرف دیکھا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اداکاری میں ایسے جذبات کا اظہار ہونا چاہیے جو شرفِ نفس کو کسی پہلو سے نظر انداز نہ ہونے دیں اور یہی وجہ ہے کہ سینما میں ایکٹروں کی بوسہ بازی کے خلاف بعض اصلاح پسند حضرات ایک غور سے سوچ

جہاد کر رہے ہیں اور ان کی آواز سے متاثر ہو کر بعض فلم کپنیوں نے اس اداکاری کو اپنے لائحہ عمل سے خارج کر دیا ہے۔

زندگی جذبات کا نام ہے۔ جب ہم ایک ایسا شعر سنتے ہیں جو ہماری روح پر براہ راست اثر انداز ہو تو ایسے عالم میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے جذبات کی فضا میں ایک خلا واقع ہو گئی ہے۔ اور جب تک ہم اس شعر کو بار بار نہ پڑھ لیں یا اس سے بہتر شعر نہ کہہ لیں یہ خلا نئی روح پر سکون نہیں ہوتی۔ جب تم اپنے جذبات کو دبا دینا چاہو یا ان کو فرو کرنا چاہو تو شعر کچھ بیٹھا جاؤ۔ اس طرح تم اطمینان حاصل کر لو گے۔ حقیقی حسن کاری کی نمود کا یہی وقت ہوتا ہے اور ایسے عالم میں جو کچھ حسن کاری کے لئے کیا جائے گا وہ اپنی نوعیت کی بہترین چیز ہوگی۔ جہاں ایسے عالم میں ایک بہترین شعر کہا جاسکتا ہے وہاں جذبات سے بھری ہوئی اداکاری بھی بہترین چیز ثابت ہوتی ہے۔

انسان پر مختلف اوقات میں مختلف کیفیات طاری ہوتی ہیں کسی

وقت وہ پڑمردہ خاطر ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز پر اسے اسی چھائی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ طبیعت تخریب کی طرف مائل ہوتی ہے۔ یہی جی

چاہتا ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں کو ٹھکرا دے اور کسی ایسی فضاے نو میں
 حیات کی تعمیر ہو جہاں روح کو پوری طرح سکون اور اطمینان حاصل
 ہو۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ بعض وقت انسان پر نشاط نظر آتا ہے
 اس وقت ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کی اشیا ایک ٹھانی
 ببادے میں لمبوس ہیں۔ ہر چیز سرسبز اور شاداب معلوم ہوتی ہے۔
 ایسے عالم میں اگر کسی حقیقی دوست کی معیت حاصل ہو جائے تو حسن کا
 فطرت کا تقاضا ہی ہوتا ہے کہ ہم اس کے پہلو میں ایسی گدگدی کریں کہ
 قیامت تک اس کی ہنسی نہ ٹرے اور ہم بھی اس کی اس کیفیت میں
 ایسے محو ہو جائیں کہ ہماری مسرت ہمارے دوست پر منعکس ہونے
 لگے اور ہم اس کو خوشی اور مسرتی کا مجسمہ قرار دے دیں۔

ان دونوں کیفیات سے جو مختلف اعمال یا حرکات وجود میں
 آتے ہیں ان ہی کا نام اداکاری ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص ان
 حالتوں سے خالی نہیں۔ کامیڈی اور ٹریجڈی انہیں دو کیفیات کے
 تسلسل سے ترتیب پاتی ہیں اور انسان بالآخر ٹریجڈی کی طرفائل
 ہوتا ہے جو اس کی اکلیت کا آخری درجہ ہے۔

ہر حسن کار کی پیدا کردہ شے کسی خاص خیال کی منظر ہوتی ہے اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ ہر شے کسی خاص حرکت یا ادا کی وضاحت کرتی ہے۔ ایک مصوٰر اپنی تصویر میں ایک ادا کی تصویر کہینچتا ہے۔ اسی طرح ایک شاعر بھی شعر میں کسی خاص جذبے کو منظم کرتا ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اجد الذکر کا شعر سننے کے بعد ہماری روح میں ایک لہری دوڑ جاتی رہی اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ شاعر نے شعر میں اپنی روح کو تحلیل کر دیا ہے۔ گو تصویر ایک غیر جاندار چیز ہے لیکن ایک جذباتی انسان تصویر سے بھی اثر انداز ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

کہا جاسکتا ہے کہ شاعری میں اداکاری کے بجائے محاکات کو زیادہ دخل ہونا چاہئے۔ اس بات کو سمجھنے کے لئے اداکاری اور محاکات میں امتیاز کو نا ضروری ہے۔ محاکات کہتے ہیں کسی واقعے کی صحیح تصویر بنا کر رکھ دینا اور اداکاری نام ہے ذہنی تربیت کا جی لطیف اور موثر حرکات پیدا کرنے کی موجب ہوتی ہے۔ میں نے شاعری میں اداکاری کو احمقہ و غیرہ سے وابستہ نہیں کیا۔ وہ تو الفاظ ہی قلم سے ایسے نکلتے

ہیں کہ ایک شے کی تصویر سامنے آجاتی ہے۔ اس صورت میں شعر اس میں جان ڈال دیتا ہے۔ یہ اداکاری اور محاکات میں مندرجہ اس کو اور زیادہ صاف طور پر سمجھنے کے لئے محاکات کو ایک جائزہ ہر تصور کر لیجئے اور اداکاری کو ایک گہرے قصاں محاکات کو موج بھر چھ لیجئے اور اداکاری کو اس موج کا اضطراب۔

ایک اداکار یا ایگزیکٹو کو بروپا کہا جاتا ہے۔ تصنع اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ اس کا حسن اور نیش کاری محض اسٹیج تک محدود ہوتی ہے اور غالباً ہی وجہ ہے کہ افلاطون نے جہاں اپنی جہت سے شرانگم کال دینے کا مشورہ دیا ہے وہاں اداکار کی مٹی بھی پیدا کی ہے محض اس لئے کہ وہ اپنے ہر کام میں تصنع اور نمائش سے کام لیتا ہے۔ ممکن ہے ایگزیکٹو ہماری سوسائٹی کے لئے مفید نہ ہوں۔ لیکن یہ بات صرف ان کے پیشے تک ہی محدود ہے۔ میرا مطلب اداکاری پیدا کرنے سے اسٹیج کی اداکاری نہیں بلکہ میں دنیا کو اسٹیج پر لے کر انسان کو حسن اداکاروں سے دنیا پاتا ہوں۔ اپنے جذبات اور احساسات کو نمایاں کرنے کے لئے یقینی طور پر ہمیں اداکاری کی غروت

ہے اور اگر اس کو منظم اور شائستہ کر لیجئے تو ایک مہذب سوسائٹی کی تمام ضروریات پوری ہو سکتی ہیں جن کا تعلق فنون لطیفہ سے ہے۔ اور میرے خیال میں تو اداکاری صداقت کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے۔ عادات و اطوار کا ہماری تہذیب و تمدن میں بہت بڑا درجہ ہے ایک شائستہ مزاج نوجوان جب سڑک سے گزرے گا تو اس کی حرکات و سکنات اس کو ممتاز انسان ثابت کریں گی۔ لیکن ایک غیر شائستہ اور غیر مہذب انسان کی حرکات اس کی بد چلنی کی منظر ہوں گی ہماری پبلک لائف ہماری پرائیویٹ زندگی کا آئینہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایک شخص کی صورت ہی اس کی شرافت نفس پر ہر تصدیق ثبت کر دیتی ہے۔ حسن کاری انسان کی اندرونی قوتوں کو منظر عام پر لاتی ہے۔ بعض وقت یہ قوت اشعار کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور بعض دفعہ اداکاری کی۔

ایک شاعر یا حسن کار کا کام اس کی فطرت کا اظہار کرنا ہے۔ میں جس شاعر کا کوئی شعر یا نظم پڑھتا ہوں میرے ذہن میں اس شاعر کا نظری کروا دیتا ہوں۔ میں شاعر کو محض مجسمے کی صورت میں

میں دیکھتا بلکہ متحرک دیکھتا ہوں

کیڈس مجھے سیاہ لبادے میں بلوس نظر آتا ہے میں اس کو ہر وقت
تبسم دیکھتا ہوں۔ اُس کی پہلی نگاہ ہر صبح کے خارجی پہلو سے ٹھراتی ہے
اور پھر وہ حسن کی تلاش میں سرگرم ہو جاتا ہے۔ عورت کے ذکر سے وہ
بہت دلچسپی لیتا ہے مگر تنہائی میں اس کا دل غم سے لبریز معلوم ہوتا ہے
اس کے دماغ میں "پریاں اور دیو"، بیک وقت ناچتے نظر آتے ہیں جب
اسے اپنی مشکلات یاد آتی ہیں تو وہ اپنا غم غلط کرنے کے لئے محفل میں
آتا ہے اور یہاں کی چل پھل اس کے تمام دکھ بھلا دیتی ہے۔

ورڈس ورکھ دنیا سے الگ سبز و زار فطرت میں معروف
شاہدہ نظر آتا ہے۔ وہ پھولوں میں، کیوں میں چاند میں تاروں میں،
بھیروں کے گلے میں غرض کہ ہر جگہ روحانیت کی تلاش میں سرگرداں
ہے لیکن کوئی چیز اسے مطمئن نہیں کر سکتی وہ اس عالم سے گریز میں
اور مایوس ہو کر بھاگتا چاہتا ہے مگر پھر کوئی خیال اسے واپس لے
آتا ہے۔ اور وہ پھر بدستور تلاش روحانیت میں معروف ہو جاتا ہے۔
میکور مجھے ایک مہذب جن نظر آتا ہے اور میں اپنے ذہن میں

اس کی کوئی ایک صورت قائم نہیں کر سکتا کبھی تو وہ مجھ کو ایک بچہ معلوم ہوتا ہے جو پھولوں اور مٹی کے کلوٹوں سے کہیل رہا ہو۔ کبھی میں اس کو ایک جوان کی طرح درس آزادی دیتا ہوا دیکھتا ہوں اور کبھی ایک عمر راہب کی طرح جو اپنی کمر جھکائے ہوئے ایک گرجے میں بیٹھ جاتا ہو۔

اقبال ایک مفکر فلسفی کی طرح اپنی کرسی پر سرگشتہ تخیل ہے۔ اس کے ایوان کے چیمپے ایک ہجوم ہے۔ وہ دریچے تک آتا ہے اور اس ہجوم کو ایک پیام دے کر واپس چلا جاتا ہے اور پھر اپنے تخیل کی گھڑیوں میں کہو جاتا ہے۔ وہ گویا پردہ فانوس (Chimney Corner) سے دنیا کو دیکھ رہا ہے اور وہیں وہ پیام دے رہا ہے۔

سیماب ایک آتش نوا شاعر ہے۔ حوادث و افکار نے اسے کافی فکر غور کا موقع نہیں دیا۔ اس کی نگاہ آنے والے واقعات کا مشاہدہ کرتی ہے۔ وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا معلوم ہوتا ہے جہاں کبھی وہ اپنے سوز سے ساری دنیا کو پھونک دیتا اور کبھی اپنے صبر سے دنیا کی ہر دھماکوں میں زندگی کی ہر دھڑانا چاہتا ہے اس کی

صد میں شوکت اور نوا میں اہام کی گونج سنائی دیتی ہے
 جوش کا تصور کرتے ہی میں اپنے ذہن میں ایک بلتا ہوا چشمہ
 محسوس کرتا ہوں اس کے سامنے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور وہ
 اپنے نفس گرم سے انہیں زیادہ بھڑکانا چاہتا ہے۔ وہ ایک غضبناک
 اور تند خو شیر کی طرح ہر میدان میں شور مچا رہی اور بلند بانگ نظر آتی ہے
 اس لئے لالہ زارِ حسن ہو یا کارزارِ سیاست ہر جگہ اس کی آواز میں ایک
 لٹکار اور ایک انتباہ نمایاں ہے وہ کسی شے سے متعلق معلوم
 نہیں ہوتا۔ اور یہی سبب ہے کہ میں اس کا کلام پڑھنے کے بعد سکون
 کا فقدان محسوس کرتا ہوں۔

شعر و شاعر

شعر ایک منظر ارمی کیفیت ہے الفاظ اور زبان کی قید سے آزاد ایک جذبہ روحانی ہے جس پر دنیا کی غلط انگاریوں نے الفاظ کا طمع چڑھا کر مادیت کے سانچے میں ڈھالنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ میری نگاہ میں ایک دوشیزہ کی انگریزی اور شلخ گل کا لچکنا بھی ایک شعر ہے۔ جسے نگاہ پڑھتی ہے اور روح سنتی ہے۔

جب میں کسی شاداب اور پر سکوت ماحول میں صرف خضم ہوتا ہوں تو میرا جی یہ نہیں چاہتا کہ میں اس کے تاثرات کو رنگین الفاظ میں تبدیل کر کے دنیا کو اس سے متاثر کر دوں۔ بلکہ وہ منظر خود ایک مرتب شعر بن کر اس فضا میں گونجتا ہے اور پھر اُسی فضا میں

گم ہو جاتا ہے۔ گم نہیں ہو جاتا بلکہ تمام فضا مجھے ایک شعر میں مبتدل نظر آتی ہے۔ ایک ایسے شعر میں جو فضا اور دل غ پر ایک وقت مرسم ہو کر مجھے تکلیف کر رہا ہو۔

کچھ دیر کے بعد میں وہاں سے چلا جاتا ہوں۔ ایک الفاظ پرست شاعر آتا ہے اور اپنے باطل و غور و سافۃ الفاظ میں اس منظر کی ایک ناقص تصویر کھینچ کر لے جاتا ہے۔ اسے ایک جھوٹی عشرت ہوتی ہے۔ مگر ————— وہ منظر اپنی تمام خصوصیتوں کیساتھ بستر ایک اہام، ایک شعر اور ایک آسمانی موسیقی کی طرح اپنی جگہ پر باقی اور محفوظ رہتا ہے۔ میری فطرت کے راز دار ہی فطری مناظر ہیں اور انکا مطالعہ گویا میری فطرت کا مطالعہ ہے۔

میں فطرت کا شاگرد ہوں۔ فطرت ایک پیکر محبت میں پنہاں ہو کر مجھے درس دیتی ہے۔ جب میرا سازِ دل الہام سے لبریز ہو جاتا ہے تو اس سے نغمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ دنیا انہیں میرے نغمے سمجھ کر خوش ہوتی ہے اور میں اپنے نغموں کی حقیقت سمجھ کر مرن سکرا دیتا ہوں۔

شعری المحیقت ان تمام کیفیات کا تحمل و حامل نہیں ہو سکتا جو شاعر کے ذہن رسا میں سیلان روح سے پیدا ہوتی ہیں۔ بلکہ ان روحانی کیفیات کا ایک عکس ناتمام ہوتا ہے جنہیں شاعر اپنے شعر میں جذب کرنا چاہتا ہے۔ ایک اچھے شاعر کے تاثرات و جذبات کے متعلق یہ خیال قائم کرنا ناممکن ہے کہ اس نے کیا کہا؛ البتہ سخن فہم طبیعتیں شاعر کے خیالات کو استدراک کی سیڑھی بنا کر اگر مرکز حقیقت پر پہنچنا چاہیں تو یہ ان کی ذاتی قوت کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔

در اصل شعر ایک ایسی موج ہے جو ہلکے ترنم کے ساتھ مسلسل بہی چلی جا رہی ہو۔ ایک ایسی آواز ہے جو پھولوں کی پنکھڑیوں پر شبیم کے گرنے سے پھلی رات کو پیدا ہوئی ہو۔ شعر ایک قدرتی سمندر ہے جو دشتِ مادیات میں موجیں لیتا ہے۔ شعر اندھیری رات میں ماروں کے ٹٹنے کی روشن صدا ہے۔ شعر نسیم صبح کے جھونچوں میں ایک بجھتی ہوئی سی دہندلی شمع ہے۔ جو کہنی جھونہیں چکتی۔ شعر کسی نہر میں حُسنِ ابواب کی ایک اچھٹی ہوئی سی ضیا کہا جاسکتا ہے جو کسی پُرسکون اور قائمِ النظر نہیں، وہ سکتی۔ شعر ایک نگہت ہے جسے کوئی چھو

نہیں سکتا۔ ایک غیر فانی لذت ہے جسے کوئی چکھ نہیں سکتا۔ اور ایک ایسی محسوس خوبصورتی ہے جسے نگاہ ظاہر دیکھ نہیں سکتی۔

مشعر کیفیات ظاہری باطنی کا ایک ایسا ہی مجموعہ ہے جس کا تجزیہ ناممکن ہے۔ ایک ایسا نغمہ ہے جس کی کوئی ذہن قائم نہیں کی جاسکتی۔ ایک ایسی روحانی نعمت ہے جو صرف روح کی سیرابی کے لئے دلیغ انسان کو ودیعت کی گئی ہے۔ نہ اس لئے کہ اس کی لذتوں، ترکیبوں اجزائی کیفیتوں اور باتوں پر تبصرہ کیا جائے۔

شاعری کیلئے کسی زبان کی قید نہیں۔ فطرت خود شاعر کی زبان ہے۔ روزمرہ اور محاورے کی آنکھوں میں پڑنا ایک نامر ادب اور مصلح زبان کا کام ہے نہ کہ شاعر کا۔ شاعر کے لئے یہ بتا دیکھنے کی نہیں ہے کہ کسی نے اپنے شعر میں کیا لفظ استعمال کیا ہے۔ روزمرہ اور محاورے میں اس کا استعمال کس حد تک جائز ہے۔ شاعر کو تو یہ دیکھنا چاہئے کہ شعر میں کیا جذبہ کار فرما ہے اور وہ کس تاثر کے ماتحت کہا گیا ہے۔ علم ادب، صرف وسخا اور علم بیان کو دارالعلوم کی چار دیواری میں مقید کر دو۔ شاعر کے سامنے ان کا ذکر نہ کرو اس لئے کہ وہ روحانی

نغموں کی دُہن میں سرشار ہے۔

تم کہتے ہو شاعری کے لئے موزونیت طبع کی ضرورت ہے۔
میں کہتا ہوں۔ شاعر کو محض جذباتی ہونا چاہئے۔ تم شعر کو قافیہ اور
ردیف کی قدیم تہذیب کو دُبو میں کہتا ہوں۔ شاعری نثر میں بھی کی جاسکتی
ہے۔ کار لائل کے الفاظ میں تو وہ شخص بھی شاعر سے کم درجہ نہیں ملتا
جو شعر کی حقیقت سے واقف ہے۔ اور شعر سن کر اس کی روح میں
ایک وجدانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔

حقیقی شاعر ظاہری دُنیا سے کچھ غرض نہیں رکھتا۔ زندگی کے
رسم و رواج سے اس کو کچھ واسطہ نہیں۔ وہ اپنے جذبات اور احساسات
میں گم رہتا ہے۔ اور اپنے تاثرات سے فضا کو گردش دیتا ہے۔ واقعہ
یہ ہے کہ ایک شاعر اپنے دل سے باتیں کرتا ہے۔ دوسروں کو مخاطب
نہیں کرتا۔ شاعر کے دل میں چونکہ انسانیت کا درد کوٹ کوٹ کر بھرا
ہوتا ہے۔ اس لئے اس کے دل سے جو نغمہ پھوٹتا ہے وہ انسانیت
کی ترجمانی کرتا ہے۔ اور انسان شاعر کے جذبات اور احساسات کو سنگر
یہ سمجھتا ہے کہ گویا شاعر اس کے خیالات کی پذیرائی کر رہا ہے۔

دنیا میں ہر انسان کو جدا جدا فطرت و دیت کی گئی ہے۔ شاعر کی فطرت بھی سب سے علیحدہ ہوتی ہے اور شاعر اپنے اشعار کے ذریعے اپنی فطرت کا اظہار کرتا ہے۔ ہر شعر شاعر کی روحانی قوتوں کا ترجمان ہوتا ہے۔ میں شاعر کو اس کے شعروں میں دیکھ لیتا ہوں۔ تعجب ہے کہ ہم روزانہ زندگی میں اپنے راز اپنے اجباب سے چھپاتے ہیں مگر جب شعر کہنے بیٹھتے ہیں تو وہ سب کچھ کہہ جاتے ہیں جن سے واقف ہو جانا لوگوں کے لئے ہمارے تمام راز معلوم کر لینا ہے۔

غالباً ہر بین لوگ شاعر کو نہیں سمجھ سکتے۔ صرف روزانہ زندگی میں اس کے اعمال دیکھ کر اس کی فطرت کے متعلق خیال قائم کر لئے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ فطرت مشناسی کے ساتھ ظلم ہے۔ شاعر کبھی بُرائی نہیں ہوتا۔ شعر جذبات خود اپنی فطرت کا اظہار کرتا ہے۔ بعض شعرا اپنے کلام میں اپنی شخصیت کو نمایاں رکھتے ہیں۔ شعر خود کہہ دیتا ہے کہ میں فلاں شخص کے احساسات اور جذبات کا آئینہ ہوں۔ اگر ہماری فطرت کی نیکی کے ساتھ ہماری علی زندگی بھی نیک ہے تو اس صورت میں شعر ہی شاعر ہے اور شاعر ہی شعر۔ ہماری شاعری کی بیک گراؤنڈ

ہماری شخصیت ہونی چاہئے۔ اگر کوئی شخص ہمارے اشارہ میں سمجھ سکتا تو وہ ہماری طرف رجوع کرے گا۔ ہماری شخصیت اتنی استوار ہونی چاہئے کہ جب وہ ہماری طرف رجوع کرے تو ہم اس کا بوجھ سنبھال سکیں۔ ہمیں خود شربن جانا چاہئے۔

ایک حقیقی شاعر کی فطرت اور شخصیت امتیازی خصوصیات کی حامل ہوتی ہے۔ وہ جب تک زندہ ہے اپنے کیریکٹر سے اپنے ماحول کی فضا کو متحرک کرتا رہتا ہے۔ لیکن اگر اس نے اپنی شاعری اور کیریکٹر کو ایک سطح پر لا کر ہموار کر دیا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا کیریکٹر اس کی شاعری کی طرح زندہ جاوید رہے گا۔

حقیقی شاعر کو اس کا نصب العین بنانے کی ضرورت نہیں وہ خود اور نظر تاجا جانتا ہے کہ کارزارِ حیات میں فطرت نے اُس کو کن فرائض کا امین بنا کر بھیجا ہے۔ اس کی ساری زندگی اُس کے مخصوص نصب العین کی تکمیل میں صرف ہو جاتی ہے اور اس کے مرنے کے بعد بھی کائناتِ شعر اس کے نغموں کی صدا سے گونجنی رہتی ہے۔ اسی اعتبار سے شاعر کو پذیرہ دیتے ہیں۔ الہام اس کی روح پر وحی اس کے

دلخیز اور رافقا اس کے دل پر نازل ہوتا ہے۔ وہ باقاعدہ نبوت کا
دعویٰ نہیں کرتا۔ لیکن اس کا ہر شر و معانیات کا ترجمان اور
پیامی ہوتا ہے۔

جب تمہاری روح مادی دنیا کی کشمکشوں سے دبی ہوئی ہو۔
جب تمہاری روحانیت غم روزگار سے کچل دی گئی ہو اس وقت
کسی حقیقی شاعر کے پاس جاؤ۔ اور اس سے کہو کہ وہ اپنے دل پر اترے
ہوئے الہامی نغمے تمہارے سامنے انسانی جذبات کے پردے میں چھڑے
تم اس کے حقیقی نغموں سے، سرشار و سرخوش ہو جاؤ گے۔ اور وہ
تمہیں دنیا کے انتشار سے بچا کر روحانیات کی امن گاہ میں محفوظ
کر دے گا۔

شعر جس میں روح کی لطافت، اور الہام کی تازگی ہو،
جس کے قلم اور زبان سے نکل جائے اُسے دنیا شاعر تسلیم کر لیتی ہے
ورنہ یوں تو اس ہنگامہ پذیر میں جس طرح ہر انسان، تدبیر، عقل
اور عظمت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اسی طرح ہر وہ شخص جو چار لفظ آگے
پیچھے کہہ کر شعر بنا سکتا ہے۔ شاعر کہلائے جانے کا مستحق ہے

مگر آؤ ————— ہر شخص شاعر کہاں!

جس طرح ایک پمبر اپنی تعلیم و پیام کے اثر سے پہچانا جاتا ہے
 اسی طرح ایک شاعر بھی اپنے پیام و کلام سے دریافت کیا جاتا
 ہے۔ ————— شاعر کو سمجھنے سے پہلے اس کے شعر کو سمجھو۔ شاعر کے
 عرفان و ادراک سے پہلے اس کے شعر کا ادراک کرو۔ اگر کوئی شعر
 حقیقت میں تمہاری روح سے مس ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شعر فی الحقیقت
 تمہارے دل کو حرکت دے کر تمہارے دماغ کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگر
 کسی شعر سے تمہاری کیفیات شعوری میں کوئی احساس پیدا ہوتا ہے
 تو یقین کر لو کہ وہ شعر، شعر ہے اور اس کا کہنے والا شاعر۔
 شاعر کو اس وقت سنجیدہ وہ اپنے نغموں کی مستی میں سرشار
 ایک والہانہ انداز سے پیام روح خود اپنے کانون تک پہنچا رہا ہو۔
 جب چاند اور تارے اس کے نفحات پر گوش بر آواز ہوں۔ جب
 شجر اور حجر اس کی روحانی آواز سے جھوم رہے ہوں اور جب اس
 بھری محفل میں بھی اس کا یقین ہو کہ اس کے نغمے اس کے بسا اور
 کوئی نہیں سن رہا ہے۔

شاعر کی بشت کہی اور کسی زمانے میں بند نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ اس کے
پیام سے نظام روحانیت کی بقا فطرت کو مقصود ہوتی ہے۔ وہ عالم
روحانیت کے آداب و آئین سے مادی دنیا کی کثافتوں اور الم
ناکیوں کو مغلوب و مفتوح کر کے انسانی عظمت و فضیلت کو قائم و دائم
رکھنا چاہتا ہے۔ وہ فطرت کی طرف سے عالم کون و فساد کی اصلاح
کے لئے متعین ہوتا ہے۔ اس لئے اس کی ہر دور میں ضرورت ہوتی ہے
اور وہ ہر دور میں موجود ملتا ہے۔

بیلی (Bainbridge) کہتا ہے کہ شاعر خیالات پیدا نہیں
کرتے۔ بلکہ خیالات خود شاعروں میں پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے جنگلوں
اور میدانوں میں خدا کی قدرت سے خود درخت اور پھول پیدا
ہوتے ہیں۔ شاعر کی روح اور اس کا جسم فطرت سے وابستہ ہے۔
اس کے دل پر کائنات کی تمام صورتیں چلی حروف میں منقوش ہیں۔
شاعری کتابوں میں قید نہیں۔ وہ قوت اور روح جس کی سمجھ
تلاش ہے تیرے ہی آس پاس موجود ہے۔ تجھی میں ہے اور پھر
ہر جگہ موجود ہے۔

میں نے دیکھا ہے کہ بچپنی رات کو جب کاروانِ انجم واد میں آثار
 دامنِ دگر پیدا ہو جاتے ہیں اور چاند اپنی سنہری کرنوں کو آہستہ آہستہ
 سینٹا چاہتا ہے تو رات کے نشانے میں ایک موزوں آواز محسوس
 ہوتی ہے۔ میری روح اسے الفاظ میں تبدیل کر دیتی ہے اور میرے
 دماغ پر ایک ایسا لطیف شعر مرتب ہو جاتا ہے جس میں کبھی نہیں بھولتا
 اور کبھی نہیں بدل سکتا۔ ایک نا آشنائے حقیقت کے لئے اس شعر
 میں کوئی بات ہو یا نہ ہو۔ لیکن ایک شاعر موزونِ فطرت کے ساتھ جب میں پاشا کرتا ہوں
 تو مجھے اسکی روح اپنی روح کے ساتھ وجد و رقص کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔

شیکسپیر کے قول کے مطابق شاعر کی آنکھ ایک یوانی لڑکے
 میں عرش سے زمین اور زمین سے عرش تک دیکھتی ہے۔ اس کا تخیل
 ان اشیاء کو پیدا کرتا ہے جن کی شکلیں معلوم نہیں ہوتیں۔ ان
 عدم کو وجود سے بدل دیتا ہے۔

شاعر کی یہ قوتیں مجرب سے تعبیر کی جاسکتی ہیں۔ ایسے مجرب
 سے جن کا معیار پیمبرانہ اور انداز انسانیت کا خلاق ہو۔ شعر موسیقی
 کی اساس ہے۔ اور شعر موسیقی کا ایک مرتب نتیجہ۔ ایسا نتیجہ

جس سے سماعت کے بعد دل اور روح دونوں متاثر و مغلوب ہو جاتے ہیں۔

علمی و فنی اعتبارات کی منزل میری منزل سے الگ ہے
لیکن اگر ان دونوں منزلوں میں شاعر اور شعر کی عظمت و شخصیت
معلوم ہو جائے تو کون انکار کر سکتا ہے کہ شاعر ہماری دنیا کا سب سے
زیادہ واجب التعلیم اور سب سے زیادہ محترم انسان ہے۔

مُصَوِّر

اگر ذاتِ باری اپنی برکات کو محض روح تک محدود رکھتی تو یہ ہنگامہ نہادِ عالم محض ایک جمودِ آباد بن کر رہ جاتا۔ نہ یہ زندگی کی دلچسپیاں ہوتیں۔ نہ حق و باطل کی جنگ۔ نہ کوئی حسین ہوتا کہ اس کے لئے قبیلے کے قبیلے تباہ ہوتے اور نہ پرستارِ حسن کہ خاک اڑانے کے لئے صحرائے نجد کی تخلیق ہوتی۔ گوشت و عشق کا سلسلہ روحانی ہے لیکن کاروانِ محبت کا مادی منزل سے گزرنا ناگزیر ہے۔ روح کو تحفظ کے لئے مادے کی ضرورت تھی۔ شاعر پیدا ہوا اور اُس نے مادیات کا تار و پود بکھیر کر رکھ دیا۔ مصوِّر آیا اور اس نے مادیات کا ایک ہیولہ تیار کر لیا۔ شاعر روحانیات میں گم ہوا اور مصوِّر مادی دُنیا میں سرخوش و محو۔ لیکن رفتہ رفتہ مصوِّر کی بانگ بھی اس مادی میں

گو بجنگے گی جہاں شاعر خیمہ زن تھا۔ اور یہ اس کے ارتقا کی انتہائی منزل تھی۔
 کائنات شعر ہے۔ شاعر الفاظ کے ذریعے شعر کہتا ہے۔ منہی آواز،
 ننگ تراش آلہ ننگ تراشی اور مصوٰر تصویر کشی کے ذریعے شعر کہتا ہے
 ہر جن کار کی دنیا کے خیال الگ ہوتی ہے۔ مصوٰر کے آسمان کے ستارے
 ہی اپنی رفت سے ایک گیت گاتے ہیں۔ اور ہر وقت رقص و تبسم
 میں مجور رہتے ہیں۔

میرے خیال میں بہترین تصویر وہ ہے جس کو دیکھتے ہی ذہن
 میں ایک افسانہ مرتب ہو جائے اور جو کچھ کی طرح خیالات کو کہیں ہے
 کہیں پہنچا دے۔ تصویر دے ذوق نہ رکھو۔ آرٹ کی تلاش کرو۔
 اور اگر تم ایک بھی معیار می تصویر حاصل کرنے میں کامیاب ہو تو وہ
 تمہارے کمرے کے تمام مرقوں سے بد جہا بہتر و افضل ہو سکتی ہے۔
 تاریخ، ہندوستان کے ذوق مصوری کی شاہد ہو۔ ازمنہ قدیم
 کی یاد تازہ کرنے کے لئے ایشٹاکے غار اور مالوہ کے جنوبی حصے میں اب
 تک کچھ تصاویر موجود ہیں۔ یورپین اقوام مسلمانوں میں ان سے آگاہ
 ہوئیں۔ مسیحیوں نے تیس برس کی محنت کے بعد ان کی نقل کی۔ لیکن

۱۸۶۶ء میں کرشل پش آگ لگ جانے سے وہ ضائع ہو گئیں۔ اس کے بعد جان گرنٹھ نے ان کی نقل شروع کی۔ لیکن بد قسمتی سے ان کا بھی آدھ سے زیادہ حصہ آگ کے شعلوں کی نذر ہو گیا۔ جو کچھ باقی رہا وہ سیکریٹری آن اسٹٹ کے حکم سے شائع کر دیا گیا۔ غار بڑا میں ایک تصویر ہے۔

(۴ فٹ ۱۱۔ اپنچ ہڈ ۴ فٹ ۳۔ اپنچ) جس میں ایک شہزادی کو عالم نزع میں دکھایا گیا ہے۔ مسٹر گرنٹھ کے قول کے مطابق یہ اجنبی کی بہترین تصویر ہے اس کی توضیح انہیں کے الفاظ میں یہ ہے۔

”..... ایک قریب المرگ عورت سر جھکائے نیم باز آنکھوں اور بے حس اعضا سے اپنے بستر پر اس طرح سہارا دیے ہوئے ہے جس کا مشاہدہ آج بھی نفسیاتی طور پر ہر گھر میں کیا جاسکتا ہے۔ ایک دوشیزہ اس کو سہارا دیے ہوئے ہے۔ دوسری اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی ہے اور بیمار عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کے دکھ کو محسوس کر رہی ہے۔ اس کے چہرے پر بہت افسوس ناک کیفیت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ اس کی محبوب سیلی کی زندگی بہت جلد

ختم ہونے والی ہے۔ اس کے پیچھے ایک در عورت اترتہ میں پکھڑائے ہوئے
 ہے اور بائیں طرف دو آدمی بہت ہی ختم کی حالت میں اس کو دیکھ رہے
 ہیں۔ فرش پر اس کے دوسرے بشتے دار بیٹھے ہیں جن کی تمام امیدیں
 ٹوٹ چکی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ماتم شورش کر چکے ہیں کیونکہ ایک عورت
 نے اپنا سر اپنے ہاتھوں پر پکڑ لیا ہے اور بہت دردناک طریقے سے رو رہی ہے۔
 تصویر میں اعلیٰ کیفیات کتنی ہی بھندری کیوں نہ ہو لیکن قوت
 توجہ نے جو کیفیت پیدا کر دی ہے وہ دیکھنے والوں پر اثر کئے بغیر
 نہیں رہ سکتی۔ اور یہی مصوری کا کمال ہے۔ مستور روزانہ زندگی کے
 واقعات کو موضوع بناتا ہے۔ اس کی ابتدائی تصویریں عنوان زندگی
 کی منظر مورتی ہیں لیکن اس کی مشق رنہ رنہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے
 واقعات کی عورت نگاری پر بھی اسے قادر کر دیتی ہے۔

ایک جگہ بی نقاد کے قول کے مطابق ہندو شاہیں اس وقت مغربی
 کے تین اسکول ہیں۔

- ۱۔ بھٹی اسکول
  - ۲۔ بنگال اسکول
  - ۳۔ پنجاب اسکول
- بھٹی اسکول کو ماحولی آسایوں کی وجہ سے استفادہ کا بہت

زیادہ موقع ملا ہے۔ اور اس نے اپنی مصوری کو یورپین مذاق پر ڈال دیا ہے۔ رنگ آمیزی اور تصنع اس اسکول کی امتیازی خصوصیت ہے۔
بنگال اسکول نے یورپین اسلوب پر بنگال کی فضا کے جمیل
کو اپنا طبع نظر بنایا ہے۔

پنجاب اسکول میں مختلف دہشتیں کار فرما ہیں۔ کسی طرف سے
مفل آرٹ پیش کیا جا رہا ہے اور کسی طرف سے ہندوستانی روایات
کو تصویریں جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ عبدالرحمان چغتائی کی تصاویر ملاحظہ
فرمائیے تو ان میں سلامی شان نظر آئے گی۔ اللہ بخش کی تصاویر دیکھئے
تو ان میں پنجاب کی مقامی اور ہندوستان کی روایتی جھلک نظر آئے گی۔
”شمع فروزان“ چغتائی آرٹ کی ایک تصویر ہے۔ اس تصویر کے
نازک اور منحنی خطوط میں جب نگاہ جذب ہو جاتی ہے تو بیک وقت
دو شمعیں فروزان نظر آتی ہیں۔ مصور کا کمال یہ ہے کہ ایک ہجو عورت
کی حرکات و سکنات سے شمع کے مقابلے میں ایک دوسری شمع قائم
کر دی ہے۔ یہ عورت عالم خیال میں بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھوں میں لمبے لمبے
بال لئے ہوئے انہیں بیاختگی کے ساتھ بالائی فضا کی طرف اٹھا دیتی

ہے۔ یہ دونوں ہاتھ آپس میں مل کر لوہن جاتے ہیں اور بال ڈھونیں
کی صحیح تصویر نگاہ میں کبینج دیتے ہیں۔ اس حالت میں عورت کے بل
کہانے سے ”دو پچاں“ اور ”شمع فروزان“ کا مرقع پیدا ہوتا ہے
اور جسے کاروشن پہلو اس انسانی شمع کی نر وزانی ثابت کر دیتا ہے
تصویر تخلیقی ہے جسکا کرڈٹ چٹائی کی شاعرانہ تخیل کو ہے۔

اللہ بخش کی تصویر ”رادہ اور کرشن“ میں گو تخیلی محاکات اور
تخیلی خطوط نہیں ہیں۔ بلکہ واقعہ پہلے سے موجود، اور تمام خطوط مرئی
اور حسن کارانہ ہیں۔ تاہم کرشن اور رادہ کو اس طرح پہلو بہ پہلو
دکھایا ہے کہ کرشن کا ایک ہاتھ رادہ کے سر پر لگری کا سر اٹھٹے
ہوئے ہے اور دوسرا ہاتھ نازک دوپٹے کو سینے سے منسج چاہتا ہو۔
ایک ناقابل برداشت نظارہ! اس حالت میں رادہ کا ایک ہاتھ
لگری کو سنبھالنے اور دوسرا ہاتھ دوپٹے کو سرک جانے سے روکنے میں
مصروف دکھایا گیا ہے۔ کرشن اور رادہ کے پانوں کچھ اس ترکیب سے
پڑے ہیں کہ فضا کے تصویر میں ایک بے ترتیب عالم رقص پیدا
ہو گیا ہے۔ کرشن کے ہونٹوں کا غیر منبہ ہونا واضح کر رہا ہے کہ وہ تبسم

کی آہٹ کے بغیر رادھا کی نگری پر قابو یاب ہونے میں کمالِ احتیاط سے کام لینا چاہتے ہیں اور رادھا کے تئیں ہر سے وہی کیفیت ٹپک رہی ہے جو ایک دوشیزہ پر دفعتاً کسی موقعو کے صدور کے وقت طاری ہونی چاہئے۔ دونوں تصویروں میں رنگوں کا امتزاج اور جن کا قیام پنجاب اسکول کی اس خصوصیت کو نمایاں کرتا ہے کہ گویا اس میں بنگال اسکول کے امتیاز ابھی موجود ہیں۔ موٹلم کی نزاکتیں یوں تو دونوں تصویروں کے خارجی خطوط سے نمایاں ہو رہی ہیں مگر ریشمی دوپٹے کی نزاکت و لطافت کاری میں ایک ایسا نازک کمال صرف کیا گیا ہے جسے نگاہ محسوس کر سکتی ہے۔ مگر زبان بیان نہیں کر سکتی۔ ریشم کا باریک درپٹہ۔ اس قدر نازک پردازوں سے بنایا گیا ہے کہ رادھا کے سینے کا رنگ ریشم کے حجاب سے صاف نمایاں ہو جاتا ہے۔

بنگال اسکول کے کارناموں میں اس وقت میرے سامنے پی۔ گھوش کی دو تصویریں ”بنت“ اور ”مطر بھ فلک“ ہیں بنت کی تصویر میں رنگ ہی ایک ایسی چیز ہے جو موسمی اثرات سے نظر کو متکین کر دیتا ہے۔ بالوں میں پھول بھرنے کا بھی بنگالی آرٹ اور معاشرت کی

خصوصیت ہے۔ لیکن اس تصویر کے ماتھے میں سُرخ گلاب کا پھول اور گلے میں زرد پھولوں کا دوہرا در بست کی مستدل کیفیات کا زجرا ہے۔ گوری اسٹڈل اور سبیری ہوئی کلاہوں میں بھی پھولوں کے گرو پڑے ہوئے ہیں۔ غرض کہ نگاہ کیلئے سے بالائی حصہ جسم پر جس طرف جاتی ہے پھول ہی پھول نظر آتے ہیں۔ حصہ زیریں سادہ اور بے تکلف ہے۔ ساری کا رنگ پیازی ہے جس کے کنارے بادامی ہیں۔ ماحول میں ایک سبزہ زار ہے جس میں سفید پھول کھلے ہوئے ہیں۔ ایک چشمہ ہے جس میں سُرخ کنول تیر رہے ہیں۔ بیک گراؤنڈ میں کچھ گلریز پوئے اور گہنے شاداب درخت ہیں۔ تصویر پر بیکگاہ پڑتے ہی بسنت رت کی تمام کیفیتیں بیک نظر محسوس ہونے لگتی ہیں۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سردی کے تکلفات سادگی سے بدل کر ایک حسین و جمیل دیوی کی صورت میں مہر و خرام ہیں۔

”مطربہ فلک میں بھی بنگالی آرٹ کی تمام بہار آگئیں کیفیات و

محسوسات موجود ہیں۔ کاہی رنگ کی ساری کو فضا میں کچھ اس طرح گردش دیکھی ہے کہ ہر آسمان سے بادلوں کے ساتھ اترتی

اور ہواؤں کے ساتھ جنگ کرتی نظر آتی ہے۔ گلے کا سفید بار بھی ہوا ہو
اڑ رہا ہے۔ ہونٹوں اور ہاتھوں کے انداز سے بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ اب کوئی نغمہ چھڑنے ہی والا ہے۔ اور فضا کے معلق پر رقص ہوا ہی
چاہتا ہے۔ دونوں پائوں کا آپس میں مل جانا انداز نزول کا ایک
فطری نقشہ ہے۔ بڑی بڑی آنکھوں سے ظاہر ہے کہ ”زہرہ“ اپنی کمال
رقص و سرزد کی قوتوں پر اعتبار کرتے ہوئے انسانی دنیا کی طرف کچھ
ایسی نازش سے دیکھ رہی ہے کہ گویا وہ بہت جلد تمام عالم کو درہوش
اور بدست بنا دے گی۔

مغل آرٹ اور راجپوت آرٹ میں ایک حد تک مماثلت پائی جاتی ہے
لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا کہ دونوں میں کون کس کا مقلد ہے۔ مغل اپنا
آرٹ ایران سے ساتھ لے کر آئے تھے۔ یورپ کی آرٹ گیلریوں میں
زمانہ زرتشت تک کے مرقعے پائے جاتے ہیں۔ لیکن اس سے آگے چل کر
ایرانی آرٹ نے جب ترقی کی تو اور عقیدت مند نہ خطوط تصویروں سے
خود بخود غائب ہو گئے۔ آگ کی انگیٹھی جو قدیم ایرانی آرٹ کا لازمی خصوصی تہی
آرٹ سے نکال دی گئی۔ اور اسکی جگہ دراز زلفوں اور چہرہ کی کشادگی لے لی۔

شعر و موسیقی

مجھے ان لوگوں کی روشِ خیال پر تعجب ہوتا ہے جو شعر و موسیقی سے
 دلچسپی کہنے کے باوجود انکے ربطِ باہمی کی حقیقت سے بیخبر ہیں۔ میرے خیال
 میں موسیقی کی بنیاد زندگی کے اس فلسفے پر ہے کہ انسان محض گوشت اور ہڈیوں
 کے مجموعے کا نام نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو فطرت انسانوں کی بجائے شیمنوں کی
 تخلیق کرنے پر مجبور ہوتی۔ کیونکہ شیمنیں انسانوں سے بدرجہا بہتر اور بدرجہا افضل
 کام سرانجام دے سکتی ہیں۔ وہیں روح بھی ودیعت کی گئی ہے۔ اور موسیقی
 براہِ راست ہماری روح سے ٹکراتی ہے۔ میں گراموفون کے ریکارڈ کی
 آواز کو حقیقی موسیقی کا درجہ نہیں دیتا۔ جو لوگ روحانیات کو اس طرح مادی
 لباس پہناتے ہیں وہ میرے خیال میں ایک خوبصورت غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں۔
 گو میں باہرِ موسیقی نہیں لیکن مجھے موسیقی سے اتنی دلچسپی ہے کہ اگر وہ

میں ایک فوج کسی کوراک اپنے ہوتے نہ سن لوں تو مجھے اپنے مجسمے پر ٹاپ ٹر
 کا دم ہوا ہونے لگتا ہے۔ میرا حجاب کا اعتراض ہے کہ اگر مجھے واقعی موسیقی
 سے عشق ہے تو میں سوسائٹی میں گنگنائے کا عادی کیوں نہیں۔ واقعہ یہ ہے
 کہ میری فطرت ایک حد تک خاموش واقع ہوئی ہے۔ میں جنگل میں پیٹری
 کے فراز پر اور ایسی جگہ جہاں انسانیت نے اپنی مادیت کا جال نہ بچھایا ہو۔
 اپنے نعروں کا ساز آزادانہ چھڑ سکتا ہوں۔ لیکن اگر مجھے اپنا گرد و پیش
 مادیت کا احساس ہو جائے تو میرے ”دل کی کھڑکیاں بند ہو جاتی ہیں۔
 جب میں کسی نغمہ خواں کو نغمہ خوانی میں مصروف دیکھتا ہوں تو میری
 روح اس کے نغمے میں گم ہو کر اس سے متصل ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں ریکارڈ
 سے مادیت کے تمام لباس اتر جاتے ہیں۔ اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں رہتا کہ میں کیا
 ہوں۔ میرا دل کتر چاہتا ہے کہ میں نغمہ سنتے سنتے سو جاؤں تاکہ میرا خواب بھی
 مترنم رہے اور میری بیداری بھی نغمے کی آغوش میں ہو۔ میں اُس نغمے پر
 مادی دنیا کی ہر چیز بچھا کر دینے کے لئے تیار ہوں جو گرمی کے موسم میں
 چاندنی رات نہیں۔ آدھی شب گزر جانے کے بعد مجھے بیدار کر دے اور میں
 عالم نیر خوابی میں اس کا کیف حاصل کرنے کے بعد پھر ایک مست خواب میں

کہو جاؤں۔

ہماری سوسائٹی میں منفی کو بہت بڑا درجہ حاصل ہے۔ منفی کی معیت میں روح کو مسترت ہوتی ہے جس کی ہرمان پر داز روح کی دعوت اور ہر صد پالیدگی روح کا اعلان ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز موسیقی کے اثر سے خالی نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو آب رواں بھی ٹھہر جاتا تھا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر سرود و غنا اپنی حقیقی اور فطری شان میں ہو تو وہ آسمان اور زمین کی گردش کو بھی روک سکتا ہے۔ اور پھر ان روحوں کا کیا کہنا جن کی تخلیق ہی نغمے سے ہوئی ہو۔

موسیقی سے اس قدر شغف رکھنے کے باوجود میں اکثر منفی سوخوت زدہ رہتا ہوں اس لئے کہ اگر اس نے روح کی پوری قوت سے نغموں کا کیف برسا دیا تو میرا بخود ہو جانا یقینی ہے۔ خدا کیلئے کسی ایسے وقت میری موت اور زندگی کا سوال پیدا نہ کرو جب سوسائٹی کو میری خدمات کی اشد ضرورت ہو۔

میں نے گراموفون کو موسیقی سے ایک الگ چیز قرار دیا ہے۔

گراموفون کی آواز بھی کسی مننی ہی کی آواز پس پردہ ہوتی ہے۔ لیکن مجھ پر
ریکارڈ کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ میں مننی کی آواز سننے کے ساتھ ساتھ اسے
دیکھنا بھی چاہتا ہوں۔ آنکھوں سے نہیں۔ کانوں سے اور دل سے۔ مننی
کا جو اثر مننی کی موجودگی میں ہو سکتا ہے وہ پس پردہ نہیں ہو سکتا۔ پس
پردہ کہاں؟ پس مشین۔ اس مشین کے پردے میں جس میں مننی کی آواز
سائٹنس کے ذریعے ڈھالی گئی ہو۔ گراموفون کا ریکارڈ گاتا ہے۔

کل جن میں چار کلیاں جن کے مجرم بن گیا
آج محلہ میں مراہر خاں دامن گیر ہے

اگر ہی مشر کسی مننی سے سنا جائے تو اس کی کیفیات دوسری ہونگی۔
کیا گراموفون سے دلچسپی رکھنے والی رومیں ”سائڈ بکس“ میں مقید
نہیں کی جاسکتیں؟ جن کی تمام تر دلچسپیاں گراموفون کے ریکارڈ ہی
میں بند ہوتی ہیں۔ جب ایک مننی اپنی خوش آوازی سے مندرجہ بالا
شعر گاتا ہے تو اس کے چہرے پر اس شعر کی تمام کیفیات رقصاں اور
لرزاں دیکھی جاسکتی ہیں۔ لیکن گراموفون کے ریکارڈ میں بات کہاں!
ریکارڈ کے بعد ماکہ کا درجہ ہے۔ خدا ان سائنس دانوں سے سمجھے

جنہوں نے موسیقی کو بھی افرادِ درامہ کے ساتھ ساتھ "اسکرین" پر قید کر دیا۔
 ٹاکی کو ریکارڈ کا ارتقائی درجہ دیا جاسکتا ہے۔ لیکن آپ خود ہی غور فرمائے
 کہ جو غزل آپ سینما کے پردے پر سن رہے ہیں جب وہی غزل اسٹیج پر گائی
 جاتی ہے تو لطف میں کس قدر اضافہ ہو جاتا ہے۔ ٹاکی کو میں تھیٹر کے
 مقابلے میں اس لئے بھی کم درجہ دیتا ہوں کہ تھیٹر میں دس دس گانے کہنے
 کے بعد وہی غزل پھر سنی جاسکتی ہے لیکن ٹاکی میں یہ خوش قسمتی نصیب
 نہیں۔ اس لئے یا تو دوسرے دن تشریف لائیے یا اگر فلم کسی دوسری جگہ
 چلا گیا ہے تو وہاں کا ٹکٹ لیجئے۔

بچے روتے ہیں۔ مجھے تو ان کے رونے میں بھی موسیقی کی ہر دوڑتی
 نظر آتی ہے اور بعض اوقات تو میں ایک بچے کو ہنسنے کی بجائے روتا دیکھ کر
 خوش ہوتا ہوں۔ ممکن ہے اس باب میں مجھے قسی القلب قرار دے دیا
 جائے مگر واقعہ یہ ہے کہ میں بچوں کو اکثر دانستہ رلا دیتا ہوں۔ اور
 اس کی وجہ وہی موسیقی سے وابستگی ہے۔

جہاں میں ایک منہنی کی آواز میں موسیقی کی ٹرپ عکس کرتا
 ہوں وہاں آبشار، پرندوں کے چہچہے، سمندر کی امواج کے مد و جزر

میں بھی مجھے موسیقی جو شش مارتی نظر آتی ہے۔ میں خاموشی سے فطرت کے نغمے کی سماعت میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ اور مادی ریشتموں کو بھول کر فطرت کی ہر چیز سے اپنی روح کو متوازن دیکھتا ہوں۔ میں ٹاری کی آواز میں بھی شیطان کو گاتا ہوا پاتا ہوں۔ اور جب میرا تانگو کسی سنان سٹرک پر خاموش فضا میں چلتا ہے تو میں گھڑے کی ٹاپ سے بھی موسیقی کے شعلے نکلتے ہوئے دیکھتا ہوں۔

شعر اور موسیقی کا تعلق انہی اور اہری ہے۔ موسیقی شعر لکھنے کا پھیلاؤ ہے۔ میرے خیال میں انسان نے شعر کہنے سے پہلے گایا ہوگا۔ آواز کی موزونیت سے جو فقرے یا الفاظ پیدا ہوئے انہیں اشعار کہہ لیا گیا۔ ہر شاعر شعر کہنے سے پہلے گنگنا تا ہے اور آج کل تو اس شاعر کی قدردانیت دو چار پنج زائد ہو جاتی ہے جو شعر کہنے سے پہلے اور شعر کہنے کے بعد بھی گانا جاتا ہو۔ میں تو شعر میں بناراگ شعر کہنے کی حالت ہی میں بھر دیتا ہوں اس لئے مجھ سے یہ شکوہ فضول ہے کہ میں اپنا کلام ترنم سے نہیں پڑھتا۔ اگر میری موسیقی ۵ لذت گیر ہونا چاہتے ہو تو میرے اشعار پڑھو۔ میرے اشعار ہی

میری موسیقی ہیں۔

ایک سائنس دان کا قول ہے کہ ہر شخص کو ایکٹن میں کم از کم دس منٹ ضرور گالینا چاہئے۔ تاکہ جذبات اور احساسات میں تازگی رہے اور روح کو مادی ماحول کے انتشار میں سرشار مٹی سرخوشی کا موقع ملتا رہے۔ احساسات اور جذبات کو زندہ رکھنے کے لئے موسیقی سب سے زیادہ کامیاب علاج ہے۔

ایک بے سرو سامان بھکارن جس کے پاس نہ اچھے کپڑے ہوتے ہیں نہ ساز ہوتا ہے نہ آواز۔ صبح کے دہڑلے میں جب ہمارے مکان کے پیچھے آکر اپنی غمناک موسیقی میں یہ صدا لگاتی ہے ۵ ہم نفس یہ نفس کا خواب گراں کچھ بھی نہیں

تو کہاں فتنے جگاتا ہے یہاں کچھ بھی نہیں
تو مجھے ہزاروں ارباب نشاط اور آراستہ و پیراستہ ایکٹرسوں کی
آواز سے زیادہ اس کی آواز متاثر کر دیتی ہے۔ میری نیند اڑ جاتی
اور میں ”خواب گراں“ کے فلسفے پر غور کرتے کرتے ”کچھ بھی نہیں“
کے نتیجے پر پہنچنے کی کوشش میں محو ہو کر رہ جاتا ہوں۔ مجھو ایسا

محسوس ہوتا ہے کہ شعر کا ہر لفظ اور لفظوں کا ہر حرف عبرت و حسرت کا نشتر بن کر میرے دل میں اترا جا رہا ہے اور میں عبرت و حسرت کے اس چلے کو کسی طرح نہیں روک سکتا۔

کہا جاتا ہے کہ موسیقی کے لئے ساز کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن میں اس سے متفق نہیں۔ یہ کہنے کی بجائے یوں کہئے کہ موسیقی کیلئے سوز کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب موسیقی روح سے تعلق رکھتی ہے تو اس کے لئے ہر چیز روحانی ہونی چاہئے نہ کہ مادی۔ روح کی نوازش کے لئے مادے کو کیوں کام میں لایا جائے۔ بعض اوقات سارے کی خرابی مدہم اور پنجم سے نادانیت یا مسر اور دہن کی غیر مطالبقت سے موسیقی اتنی مجروح ہو جاتی ہے کہ اگر میر بس چلے تو ساز و رباب چین کر مننی کو جلا وطن کر دوں۔ میں موسیقی میں شعر سننا چاہتا ہوں۔ سننا ہی نہیں چاہتا۔ سمجھنا ہی چاہتا ہوں۔ لیکن بعض مننی مجھے صرف اپنی آواز کے ذریعے مسحور کرنا چاہتے ہیں۔ بیشک ان کی آواز کے زیر و بم میں سحر ہوتا ہے۔ لیکن میں نی۔ نی۔ نی۔ سارا۔ آا کی مہل صداؤں سے اپنی سماعت کو تکلیف نہیں پاتا۔ میں

کچھ الفاظ بھی سننا چاہتا ہوں۔ میں موسیقی کے ساتھ جذبات کی آگ بھڑکتی ہوئی دیکھنا چاہتا ہوں۔ جو احساس پذیر اور پوش و حواس کو اپنے رنگین شعلوں سے جلادے۔ پھر کچھ پروا نہیں اگر بحر آا اور ساسا کے کچھ سنائی نہ دے۔ روح کی دنیا میں الفاظ نہیں ہوتے۔ وہاں صرف کچھ آوازیں ہوتی ہیں اور آواز کی کیفیت مسمی پیدا کرتی ہے۔

نسائیت شعر ہے اور حسن موسیقی ہے۔ اس لئے جو نغمہ کسی نغمہ کی زبان سے نکلتا ہے وہ شعر اور موسیقی سے بنی ہوئی ایک مکمل تصویر ہوتا ہے۔ موسیقی شاعر کے جذبات (شعر) کے ساتھ رقص کرتی ہے اور ان کے اظہار و تشریح میں معاون ہوتی ہے۔ موسیقی کی کوئی خاص صورت نہیں۔ لیکن جب شاعر اسے جذبات و الفاظ کا پیرہن عطا کرتا ہے۔ تو یہ متشکل بھی ہو جاتی ہے۔ موسیقی کے ساتھ اداکاری تلواریں کے ساتھ تیر کا کام دیتی ہے لیکن اداکاری کا استعمال اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب موسیقی "الفاظ" و جذبات کی حامل ہو۔

”پچکت آدے اہیلی پنہارنی“

گاتے ہوئے کمر کو پھکانا اور ہاتھ کو سر پر اس طرح بیجانا کہ گویا لگایا
 سبھاڑا جارہا ہے۔ ”پچکت آدے“ اور ”پنہارنی“ انہیں دو الفاظ
 کی محاکاتی تصویریں ہیں۔ جو بغیر ان الفاظ کے بن ہی نہیں سکتیں
 منتویات کو دعویٰ ہے کہ راگ اور راگنی سے بغیر الفاظ جنگل میں
 آگ لگ سکتی ہے۔ سو کہے نومی ناؤں میں پانی بھر سکتا ہے اور بغیر
 فصل کے آسمان پر گھسور لٹائیں جھوم سکتی ہیں۔ اس امکان سے
 انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ راگ اور راگنی کی مہسل
 آوازیں۔ تال مسر اور اتار چڑھاؤ کے ساتھ ممکن ہے فطرت
 کی سمجھ میں آجاتی ہوں۔ جو خود بھی گونگی یا خاموش ہے۔ ابر کی
 آہٹ۔ رعد کی گرج۔ ہوا کی سنسناہٹ، آبشار کا شور، سمندر کا
 تھوڑ، چڑیوں کا غوغا، کیوں کا چکنا چقت میں صدائے بے الفاظ
 ہے۔ مگر ہم فطرت میں ان سب کی پذیرائی ہے۔ اسی طرح آ آ
 کے اتار چڑھاؤ۔ پھیلاؤ، مٹاؤ اور جزر و مد سے۔ فطرت اگر ستارے
 ہو جاتی ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔

معقولات کے ماتحت موسیقی کے سحر کا میں قائل ہوں اس طرح
 کہ وہ الفاظ و جذبات میں متشکل ہو۔ ایک انسان کے لئے جس کے
 پہلو میں دل بھی ہو الفاظ و جذبات کی سخت ضرورت ہے میں تو
 ان دو لفظوں پر ہی مٹ جاتا ہوں جو ایک جوگن کی زبان سے
 کسی سنان جنگل میں جوگی کی تلاش کے وقت بیاختہ نکل جائیں۔
 اور وہ اپنی آواز کی پوری قوت سے کہے۔

او جوگی؟

یہی دو لفظ میری اصطلاح میں شعر ہیں اور ان کے ادا کرنے
 میں جو سریلی اور بے چین آواز صرف ہوتی ہے وہ موسیقی ہے۔
 آواز کے ساتھ نگاہوں کا جنگل کی دستوں میں پھیل جانا۔ گردن
 کا بے ساختہ اٹھ جانا اور کچھ دیر کے لئے خاموشی کا مسلط ہو جانا
 حقیقی اداکاری ہے

جب دو لفظوں میں ایک جادو۔ ایک تلوار اور ایک تیر
 چھپایا جاسکتا ہے تو پھر خود خیال کیجئے کہ جذبات و واردات سے
 مطابق الفاظ میں جو مکمل شعر کہا جائے اور آواز کی تمام رعایاں

کے ساتھ گایا جائے کسی طرح ہی قابل برداشت ہو سکتا ہے؟
 شعر و موسیقی میں موزونیت، جو مشترک ہے۔ آواز کی
 موزونیت موسیقی ہے اور الفاظ کی موزونیت شعر۔ میر غاموش
 لکڑے میں بجلی کا پنکھا جب ایک ہی انداز سے پردوں چلتا ہے تو
 اس کی آواز میں موزونیت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں اس آواز
 موزوں کو الفاظ کی شکل میں تبدیل کر لیتا ہوں اور پھر غاموشی
 سے شعر و موسیقی کا لطف لیتا ہوں۔ مجھ پر اتنا کیف طاری ہوتا
 ہے کہ میں اس کے اثر سے سو جاتا ہوں اور میری روح شعر و موسیقی
 کے امتزاج سے آسودہ نظر آتی ہے۔

تقریظ

میرے معنوی بھائی اور محترم دوست جناب محمد صادق ضیا
 چنیوٹی نے اپنی ادبی تصنیف ”حسن کار میں حسنِ قلم،
 حسنِ طبیعت، حسنِ خیال، اور حسنِ زبان کو قانونِ لطیفہ کی
 طرح ایک جگہ جمع کر کے اپنے فطری ذوقِ ادب کا بہت
 پاکیزہ نمونہ پبلک میں پیش کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ ذوق
 اور اظہارِ ذوق صرف کالج کی تعلیم کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ درگاہ
 ادب و شعر کی ہم جلیس و ہم نشین کا بھی حصہ ہے۔ میں چاہتا
 ہوں کہ ضیا صاحب کے معاصران کی اس اقدام کی تقلید
 کریں اور ہمارے کالجوں کا ہر نوجوان ضیا صاحب کی طرح
 میدانِ ادب و فن میں گرم خرام ہو۔

جناب ضیا کا مخصوص اسلوب بیان ان کے اندکار
 کا ایک نام نہ فانی ہے جس میں کی بھلی بہارِ اسقدر
 نزہت افزا اور زندگی افروز ہو اس کی آئندہ بہاروں کا

اندازہ لگانا گویا غیر فانی رنگارنگ بھولوں کی ایک جنت میں سیر کرنا ہے۔

ناقد جب فنون لطیفہ کی ان خوشگوار مگر دشوار گزار ادیبوں میں غیاث صاحب کی آزاد خرامیاں اور دلغشیں جولانیاں دیکھے گا تو اسے بیک وقت معلومات، محوسات، مشاہدات اور مطالبات کے جلوے نظر آئیں گے۔ ایسی تصنیف ادب اُردو میں ایک خوبصورت اضافہ اور ایک الحاق جمیل ہے جس میں دعا کرتا ہوں کہ دو حسن کار، غیاث صاحب کے جوان افکار کی طرح رفعت و قبولیت حاصل کرے اور غیاث صاحب اس کے بعد اپنی دوسری تصانیف سے بھی دنیا کے ادب کو بلند مستفید فرمائیں

فضل الدین اثر آبادی

یکم جنوری ۱۹۳۳ء
جوینٹ سکرٹری سیما بلڈیری
سویسائی آگرہ

ادارہ قصر الادب اگرہ

قصر الادب اگرہ کی بنیاد موسم بہار ۱۹۲۳ء میں رکھی گئی تھی جو بفضل اس وقت تک پورے استحکام کے ساتھ قائم ہے اور جس کی شاخیں مختلف حصص ملک میں کھل چکی ہیں۔ قصر الادب صوبہ متحدہ کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ مستند خالص ادبی ادارہ ہے۔ قصر الادب کے مقاصد قیام میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ معنیٰ میں اردو کی مفید تصانیف شائع کرے۔ اس مقصد کی تکمیل اسی طرح ممکن ہے کہ حامیان اردو اور علم دوست ارباب وطن قصر الادب کے معاون ہوں یا مطبوعات قصر الادب خرید کر اس علمی و ادبی ادارے کی ترقی و استحکام فرمادیں۔ آپ ایک ایسی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، اور مندرجہ ذیل کتابوں کی اشاعت و طباعت کا انتظام ہو رہا ہے۔

حضرت ادب (دیوان غزلیات حضرت مولانا سیاب اکبر آبادی) عام فہم عروضی تذکرہ شعرائے اکبر آبادی خطبات شاعری۔ مغربی شاعری پر تنقید وغیرہ جو حضرات قصر الادب کے معاون ہیں انکی خدمت میں تمام مطبوعات بغیر معاوضہ تدار لی جاتی ہیں۔ اگر آپ اب تک قصر الادب کے معاون نہیں ہیں تو آج ہی دستور العمل طلب فرما کر اس ادبی ادارے میں شریک ہو جائیے۔ اس ادارے کو سیاسی اور دینی کتابوں کی اشاعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

ناظم قصر الادب۔ اگرہ۔ (یو۔ پی۔)

کلام

میسویں صدی عیسوی کا غیر فانی ادبی کا نام

مولانا سیام اکبر آبادی

دسمبر ۱۹۳۳ء تک مولانا نے جتنی قومی، انقلابی، سیاسی، اور ادبی نظمیں
جدید کہی ہیں وہ سب اس مجموعہ میں موجود ہیں۔ ہر نظم اپنا اثر دل اور روح پر
براہ راست کرتی ہے۔ "کار امرور" عالم اور اہل عالم کے لئے ایک پیام انسان
و انسانیت کے لئے ایک درس، حسن و عشق کے لئے ایک قانون، اور ادب و شعر
کے لئے ایک مہیا ہے۔ وہ مشہور ادیبوں کے دیباچے بھی شریک ہیں خوبصورت
جلد پر سنہری ڈالتی کاغذ قسم اعلیٰ کتابت درجہ اول، طباعت سترین مع
تصویر مصنف، قیمت فی جلد نمبر (چار روپیہ) علاوہ محمول۔ جیلنے کا پتہ
دقت اشاعت کار امرور: قعر الادب، آگرہ

(۱۰ بولی)

